

周 易 姚 氏 學

(三)

姚配中著

國 學 基 本 叢 書

萬有文庫

第一集一千種

總編纂者

王雲五

商務印書館發行

周易姚氏學

卷十三

周易下經象下傳象下傳

三三 巽上

巽小亨。利有攸往。利見大人。〔注〕虞翻曰：柔得位而順五剛。故小亨也。大人謂五。離目爲見。二失位。利正。

往應五。故利有攸往。利見大人矣。

案二與初易位。初之二應五。故柔皆順乎剛。初之二則二正。

象曰：重巽以申命。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨。利有攸往。利見大人。〔注〕陸績曰：巽爲命。

令。案風雷者天之號令。

二得中。五得正。體兩巽。故剛巽乎中正也。皆據陰。故志行也。〔案〕重故申。柔謂初四。承

五。初之二應五。

象曰：隨風巽。君子以申命行事。〔注〕荀爽曰：巽爲號令。兩巽相隨。故申命也。法教百端。令行爲上。貴其必行。故曰行事也。〔案〕風者氣也。故曰隨。兩象合也。號令相繼。故申。風行無所不周。故行事也。

初六：進退。利武人之貞。〔注〕虞翻曰：巽爲進退。初失位。利之正。〔案〕進退之爻。退謂化失位。故進退。與二易位。成離。爲戈兵甲冑。故曰武人。疑者決之。故利武人之貞。謂剛斷也。象曰：進退。志疑也。利武人之貞。

志治也。〔注〕荀爽曰：風性動，進退欲承五，爲二所據，故志以疑也。〔案〕初動之爻，欲之四承五，四已爲陰，初仍退而自化，故志疑。與二易位得正，故志治，謂成既濟也。九二巽在牀下，謂之初。宋衷云：巽爲木，二陽在上，初陰在下，故曰巽在牀下也。

九二巽在牀下，用史巫紛若，吉无咎。〔注〕荀爽曰：牀下以喻近也。二者軍帥三者號令，故言牀下以明將

之所專，不過軍中事也。史以書勳，巫以告廟，謂二以陽應陽，君所不臣，軍帥之象也。征伐既畢，書勳告

廟，當變而順五，則吉。故曰用史巫紛若，吉无咎。案二之初，故巽在牀下，互兌爲史巫。二初易位，故用史

自專也。案古者出師必告廟，二受命出師之象也。象曰：紛若之吉，得中也。〔案〕荀爽曰：謂二以處中和，故能變。案初之二得中，

初所謂利武人之貞者也。初二皆得位，故吉无咎。

九三頻巽吝。〔案〕復三頻復，陰退而陽復，故无咎。巽三頻巽，陽動而失位，故吝。象曰：頻巽之吝，志窮也。

〔注〕荀爽曰：乘陽无據，爲陰所乘，號令不行，故志窮也。化而失位，故窮。

六四悔亡，田獲三品。〔注〕虞翻曰：无應悔也。欲二之初，已得應之，故悔亡。翟元曰：三品，下三爻也。李鼎祚

曰：三品，一爲乾豆，二爲賓客，三爲充君之庖。上殺爲豆，實次殺爲賓客，下殺充庖廚。象曰：田獲三品，有

功也。〔案〕初二易位成離，稱田得位有應，故有功。

九五貞吉，悔亡，无不利。无初有終。〔注〕虞翻曰：得位處中，故貞吉。悔亡，无不利也。震巽相薄，雷風无形，當

變之正矣。巽究爲躁卦，故无初有終矣。先庚三日，後庚三日，吉。〔案〕庚更也。先庚三日，謂下三爻化，成

益也。後庚三日。謂上三爻化成恆。雷風恆。相與益物。故吉。雷風相薄。亦終而復始者也。象曰：九五之吉，位正中也。〔注〕虞翻曰：居中得正，故吉也。案五位正得中，風雷交陰陽化五主之乾元之位也。

上九巽在牀下，喪其資斧，貞凶。〔案〕巽爲齊離，戈兵爲斧，上失位當化，不得之初，成離，故喪其齊斧，上爲宗廟闡內之政也。君不主其內政，而預於軍事，令於軍中，則將不威，令不行，至兵徒撓敗，乃始悔悟，則凶已至矣。故貞凶，言正於凶至時也。孫子謀攻云：君之所患於軍者三，不知軍之不可以進，而謂之進，軍之政則軍士惑矣，不知三軍之權，而同三軍之任，則軍士疑矣，軍士既惑且疑，則諸侯之難至矣，是謂亂軍，引勝白虎通三軍云：大夫將兵出不從中御者，欲盛其威，使士卒一意繫心也，故但聞將軍令，不聞君令，明進退在大夫也。二之初得位，象曰：巽在牀下，上窮也，喪其資斧，正乎凶也。〔案〕失位故窮，故吉，先咎上不能之初窮而失位，故貞凶。象曰：巽在牀下，上窮也，喪其資斧，正乎凶也。〔案〕失位故窮，志窮者頻巽，令无所措也。位窮者，巽在牀下，乖其令也。巽在牀下，上欲之初，二已之，正乎凶，言无及。呂覽曰：德義之緩，邪利之急，身以困窮，雖後悔之，尚將奚及。情欲文詩曰：訊予不顧，顛倒思予。箋云：歌以告之，汝不顧念我言，至於破滅顛倒之急，乃思我之言，言其晚也。亦正乎凶之謂也。

三三兌下

兌亨利貞。〔案〕山澤通氣，故亨利之正，成既濟，故利貞。說則嘉會禮通，民忘其勞，忘其死，利民而不失其正也。

彖曰：兌說也。剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天而應乎人，說以先民，民忘其勞，說以犯難，民忘其死，說

之大民勸矣哉。〔注〕虞翻曰。剛中謂二五。柔外謂三上也。二三四利之正。故說以利貞也。案繻衣云。上好仁則下之

爲仁爭先人。故長民者。章志貞教尊仁。以子愛百姓。民致行己。以說其上矣。詩云。有棣德行。四國順之。

象曰。麗澤兌。君子以朋友講習。〔案〕麗相麗也。上爲雨澤。下爲藪澤。藪澤之氣。升爲雨澤。雨澤之降。歸於

藪澤。故麗澤兌。兌爲口。上下相麗。故以朋友講習。合志同方。營道同術。并立則樂。相下不厭者也。

初九和兌吉。〔注〕虞翻曰。得位四變應己。故和兌吉矣。案賈子道術云。剛柔得適。謂之和。反和爲乖。象曰。和兌之吉。行未疑也。

〔案〕虞翻曰。四變應初。故行未疑也。

九二孚兌吉。悔亡。〔注〕虞翻曰。孚謂五也。二動得位應之。故孚兌吉。悔亡矣。象曰。孚兌之吉。信志也。〔案〕

二化應五。皆得中正。故信志相說以正者也。

六三來兌凶。〔案〕三本失位。上來之三。亦失位。故來兌凶。說不以道也。賈子曰。知足以爲原泉。行足以爲

表儀。問焉則應。求焉則得。入人之家。足以重人之家。入人之國。足以重人之國者。謂之師。柔色樞僂。唯

諛之行。唯言之聽。以睚眦之間事君者。廝役也。故與師爲國者。帝與廝役爲國者亡。官人象曰。來兌之

凶。位不當也。

九四商兌。未寧。介疾有喜。〔注〕鄭康成曰。商隱度也。見釋文。虞翻曰。坎爲疾。〔案〕四據三。上下相麗。不欲即

化而失位。又當化。故商兌未安。成既濟。則六爻安矣。介。界也。四之正。在兩坎之間。故介疾得位。故有喜。

謂成既濟定也。象曰：九四之喜有慶也。

九五孚于剝，有厲。〔注〕虞翻曰：孚謂五也。二四變體剝象，故孚于剝。在坎末光有厲也。象曰：孚于剝，位正當也。〔案〕位正當，故但有厲而已。

上六引兌。〔案〕上引三也。三失位，上引之使之正，應己說以先民說以犯難，有以引之也。民忘勞，民忘死，引之而民說矣。三互巽爲繩，四之正，艮爲手，象曰：上六引兌，未光也。〔注〕虞翻曰：二四已變而體屯，上三未爲離，故未光也。〔案〕三之正則成離，謂既濟也。

三三離上

渙亨。王假有廟，利涉大川，利貞。〔注〕虞翻曰：否四之二成坎震。〔案〕互天地交，故亨也。荀爽曰：假，大也。〔案〕

王謂二巽爲木，艮爲宮闕宗廟之象，故王大有廟。渙者使之聚也。二體坎爲大川，利涉。主乘巽，巽四五

易位成離，受坎以成既濟。此卦例之特變者也。〔傳〕云：利涉大川，乘木有功，謂乘巽六四。渙其羣，元吉。陰

中坤元也。坤元升五，以受坎中乾元，此爲爻例。特變四陰不得升陽位也。故爻辭云：渙有丘，匪夷所思。

言陰升陽位非常也。王假有廟，王乃在中，在二下體之中也。五陽在上，先君之象，在廟之神主也。九五

渙汗其大號，渙王居，天王升遐之象也。天王升遐，嗣子在喪，故渙王居四升攝之，所謂百官總己以聽

於冢宰者也。喪除嗣位，二乃升五，正位爲君，故傳云：王居无咎，正位也。天王升遐，王居渙，天子嗣位，乃

正王居離降在下，以成既濟定。

象曰：渙亨，剛來而不窮，柔得位乎外而上同。〔案〕剛來之二，世子之象也。互震爲長子，長子繼世，故剛來

而不窮。柔謂四。上同謂四升五。攝君事。渙卦彖傳。特與他卦不同。他卦有言剛來者。未嘗有言而不窮者。一陽來之下。他卦有言柔得位乎外。未有言而上同者。上同若周公攝政之比也。言上同。明其非君。但君所當爲之政。則盡爲之。與君同。故不言中。言升。言得尊位等。特言上同。著名分也。故傳於王。假有廟。又特申之云。王乃在中也。言四攝五事。王在下中也。云乃者。喪畢而祭於祖廟也。鄭王制注云。王假有廟。天子諸侯之喪畢。合先君之主於祖廟而祭之。謂之祫。是也。三年喪畢。致新死者。則廟以次遷。王假有廟。王乃在中也。利涉大川。乘木有功也。【案】二在廟中。全於臣。全於子。升五則出廟而正尊位矣。二涉坎乘巽。故乘木有功。嗣先王之位。資輔弼之臣也。詩曰。淠彼淠舟。烝徒楫之。陽子曰。舍舟航而濟乎瀆者。未矣。舍五經而濟乎道者。未矣。吾子篇文。竊謂舍帝王之道。聖賢之臣。而濟乎天下者。未之有也。

象曰。風行水上。渙。先王以享于帝立廟。【注】虞翻曰。享祭也。震爲帝。爲祭。艮爲廟。四之二。殺坤大牲。故以享帝立廟。【案】散者使之聚。故享於帝立廟。小記曰。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。而立四廟。廟制代增。至周而七。

初六。用拯馬壯吉。【注】馬融曰。拯。舉也。見釋文。【案】馬謂二。初應四。艮爲手。二互震爲馬。初承二。故拯馬。拯

二居五也。拯二居五。初之四。得位順五。故吉。象曰。初六之吉。順也。

九二。渙奔其机。悔亡。【案】机。謂巽二在下。失位。當渙散之時。宜急升五。乘巽正位。散者使之聚。故渙奔其机。悔亡也。象曰。渙奔其机。得願也。【案】升五得位。乘木有功。故得願。

六三。渙其躬。无悔。【案】渙其躬。謂去三之上。佐二濟難。不自有其躬也。之上得位。故无悔。象曰。渙其躬。志

在外也。【案】志在升上。

六四渙其羣元吉。【案】陰與陰爲羣。四乘三應初羣也。渙其羣謂四升五攝君事。孔子曰君薨百官總己以聽於冢宰。元坤元升五故元吉。呂覽召類云易曰渙其羣元吉其佐多賢也。渙者賢也。羣者衆也。元者夷所思。【注】虞翻曰位半艮山故稱丘匪非也。【案】有丘謂四本得位者也。夷猶等也。曲禮曰在醜夷不爭四得位陰不當升居五今攝尊位故非夷所思。象曰渙其羣元吉光大也。【案】四之五成離故光大冢宰之位非坤元不足以常之所謂含宏光大也。

九五渙汗其大號渙王居无咎。【注】鄭康成曰號令也。見釋。【案】天子崩變故之大者故渙汗其大號謂

布誥天下也。五降之四互坎爲汗令出不還二來升五此書所謂誓言嗣者與。劉向上封事云易曰渙出而不反者也。案彼以凡出令言此專以命嗣言命莫重於此不可移易者亦莫過於此也。案問陰陽別論云陽加於陰謂之汗。王崩嗣王在服故渙王居在服非曠

位故无咎言服除則正王位也。象曰王居无咎正位也。【案】二升五正君位不言渙者據服除後言明其已正君位非渙也。

上九渙其血去逖出无咎。【注】虞翻曰坎爲血爲逖逖憂也。案說文惕敬也或从狄逖遠也。逖古文此蓋假借字義與小畜同。【案】五四

易位坎升離降成既濟則六爻正故渙其血去逖出无咎。象曰渙其血遠害也。【案】遠凝陽之害。此謂居五攝君事與坤五同舉一卦言也。坎爲血卦升上成既濟陰陽和君臣正。故血去逖出周公攝政羣叔流言況其下者乎位高權重猜忌所由生也。

三三兌上

節亨〔注〕虞翻曰泰三之五天地交也。案節而合禮故亨不以禮節之亦不可行也。〔案〕地中衆者莫過於水不節則澤中无

水變而爲困矣。故澤中有水特名曰節道其源清其流不可以多而費也。賈子道術云費弗過適謂之節反節爲靡苦節不

可貞〔注〕虞翻曰謂上也應在三三變成離火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞。案

久弊生弊則更張之變則通通則久故苦節不可貞上化成中孚一說苦節謂當之者以爲苦也苦之故不可貞安之甘之故亨吉。

彖曰節亨剛柔分而剛得中〔案〕泰三之五五之三故剛柔分三之五得中苦節不可貞其道窮也說以

行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民〔注〕虞翻曰位極於上乘陽故

窮也兌說坎險震爲行故說以行險也中正謂五坎爲通也泰乾乾坤地鄭康成曰空府藏則傷財力

役繁則害民二者奢泰之所致。見後漢書王符傳注。

象曰澤上有水節君子以制數度議德行〔注〕侯果曰澤上有水以隄防爲節。案澤上有水互震艮震動

爲竹艮多節。〔案〕水居澤上澤能積水陽止於陰故爲節節者止其所止也震起艮止不失其時則中節矣

數度出納征役與凡財用之節德行官人之節也用得其當則財足官得其人則政理制之議之貴其

中節也。

初九不出戶庭无咎〔注〕李鼎祚曰初九應四四互艮艮爲門闕四居艮中是爲戶內庭之象也。〔案〕初

之四則失位。故不出戶庭。无咎。謂不之四。象曰。不出戶庭。知通塞也。〔注〕虞翻曰。坎爲通。〔案〕艮爲止。水止故塞。塞故初不之四。成既濟。則相應矣。

九二不出門庭凶。〔注〕虞翻曰。變而之坤。艮爲門庭。二失位不變。出門應五。則凶。象曰。不出門庭凶。失時極也。〔注〕虞翻曰。極中也。未變之正。故失時極矣。〔案〕當其可之謂時。二當化不化。故失時極。呂覽曰。不知事者。時未至而逆之時。既往而慕之。當時而薄之。任地文。

六三不節若。則嗟若。无咎。〔案〕三在兌口。震爲聲。失位。當化不化。故不節若。則嗟若。節而失正。尙爲非禮。況不節而能免於嗟也。自取之也。尙誰咎。象曰。不節之嗟。又誰咎也。〔案〕言无所歸咎。

六四安節。亨。〔注〕虞翻曰。得正承五。有應於初。故安節。亨。象曰。安節之亨。承上道也。〔注〕荀九家曰。言四得正奉五。上通於君。故曰承上道也。案謂合禮。

九五甘節。吉。往有尙。〔案〕謂泰三也。泰坤爲土。稼穡作甘。三之五得位。居中。故甘節。吉。往有尙。甘節者。得中和。皆中節者也。象曰。甘節之吉。居位中也。

上六苦節。貞凶。悔亡。〔注〕虞翻曰。二三變在兩。離火炎上作苦。故苦節。乘陽故貞凶。得位故悔亡。〔案〕上居坎極。極則反。雖帝王之善政。極必生弊。弊則常革。通其變。使民不倦。弊法不可復行。故貞凶。象曰。不可貞。謂當化也。此相時制宜。不以位拘者。三代之法。所以不可復行於後世也。上得位而爲苦節。所謂琴瑟專一。以水濟水者。

也。上動成中孚。與民更始。故節之後。受以中孚。節止。象曰。苦節貞凶。其道窮也。〔注〕荀爽曰。乘陽於上。也。中孚信也。冬水歸於澤。陽入歸土。故卦氣起中孚。无應於下。故其道窮也。〔案〕窮則變。變則化。成中孚。二三化。成既濟。則上成苦節。故不成既濟。而成中若二三失位。亦皆不化。四安節。五甘節。皆得位。亦不化。唯上苦節。不可貞。故雖得位。獨化成中孚。

三三 兌下 巽上

中孚。豚魚吉。〔案〕中孚小過。反復不衰。亦渾圓之象。三四之交。天地之中也。陽起於中土。性信。故曰中孚。

陽生陰中。爲坎。坎爲豕。故稱豚。陰生離中。姤巽爲魚。中孚十一月卦。當坎位。卦爲復。復與姤通。一消一息。出入中宮。无或失時。故豚魚吉。取象豚魚者。見陰陽之生物。无不驗以喻。君以中信及物。若陰陽則亦无不孚也。〔詩〕無羊。衆維魚矣。傳云。陰陽和則魚衆多。利涉大川。利貞。〔注〕虞翻曰。坎爲大川。〔案〕坎中互頤。離中互大過。

坎初上化成中孚。陽發外也。離初上化成小過。陰發外也。〔案〕離得中氣。乾坤二用。山澤所由出入。風雷所以宣布也。坎化中孚。故利

涉大川。坎陽發。而雷以動之。艮以止之。澤以通其氣。風以宣其號。陰陽交而既濟成矣。故利貞。〔呂覽〕上

苗不服。禹請攻之。舜曰。以德可也。行德三年。而三苗服。孔子聞之曰。通乎德之情。則孟門大行。不爲險矣。

彖曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。豚魚吉。信及豚魚也。〔注〕王肅曰。三四在內。二五得中。

兌說而巽順。故孚也。〔案〕終成既濟。故化邦。信及豚魚。不言而信也。詩曰。魚在在藻。有頌其首。一物之

微。可以驗天下之大信之所至。治亂一也。堯舜之民從仁。桀紂之民從暴。淮南子曰。同言而民信。信在

言前也。同令而民化。誠在令外也。動於上。不應於下。情與令殊也。文。釋。荀子曰。瓠巴鼓瑟。而流魚出聽。

伯牙鼓琴。而六馬仰秣。勸學文。末技之妙。感物猶然。況信之所及者乎。利涉大川。乘木舟虛也。〔注〕鄭康

成曰。舟謂集板。如今自空大木爲之曰虛。見詩谷風疏。王肅曰。中孚之象。外實內虛。有似可乘虛木之舟也。

【案】詩曰。汎汎揚州。載沈載浮。喻用賢也。楊子曰。乘國者其如乘航乎。航安則人斯安矣。文。見中孚以

利貞。乃應乎天也。【案】成既濟一陰一陽。乾道變化。各正性命。故應乎天也。呂覽曰。天行不信。不能成

歲。貴信文。

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。【案】澤以恩被之。風以教化之。上下相孚。故曰中孚。議獄緩死。則

不濫刑。刑不濫。則當。孟子曰。以逸道使民。雖勞不怨。以生道殺民。雖死不怨殺者。

初九。虞吉。有它不燕。〔注〕荀爽曰。虞。安也。初應於四。宜自安虞。无意於四。則吉。故曰虞吉也。四者承五。有

它意。於四則不安。故曰有它不燕也。案。初應在四。四承五。不應初。初宜自安。无意於四。則不生怨望之

它。是有它意於四也。它意猶云二心。失其正應。故它謂非應初。雖不往應四。亦不宜有意於它。有意於

不燕。謂不孚也。或說虞度也。度之則不妄動。故吉。象曰。初九虞吉。志未變也。〔注〕荀爽曰。初位潛藏。未

得變而應四也。案。畫未變之爻。故志未變。畫動之爻。乃相應。

九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。〔注〕孟喜曰。靡。共也。見釋。虞翻曰。震爲善鳴。爵位也。

【案】震善鳴。鶴善鳴之鳥。在陰。謂在陰位。山之北也。其子謂伏陰。二動則伏陰發。而下體亦成震。故鳴

鶴在陰。其子和之也。二互震。伏陰發亦成震。陰陽俱在二。故我有好爵。吾與爾靡之。中孚者。聲相應。氣相求也。若出言不善。斯爲惡聲之鳥矣。上之翰音是也。詩曰。爲梟爲鴟。喻言之不善也。賈子君道引此云。士民之報也。象曰。其子和之。中心願也。【案】二陰由中發。故中心願。呂覽貴信云。夫可與爲始。可與爲終。可與爲通。可與與卑窮者。其唯信乎。

六三。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。【注】荀爽曰。三四俱陰。故得敵也。【案】皆謂三也。三之上。隔於四。故得敵有應。故鼓而歌失正。故罷而泣。震動爲鼓。艮止故罷。二之正。三上易位。雖目坎水。故泣。震笑言。兌爲口。故歌也。象曰。或鼓或罷。位不當也。【案】三失位。故位不當。位雖不當。有應。故鼓而歌。既乃悔悟。故罷而泣。泣則化之正矣。此亦中誠相感者也。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。【注】虞翻曰。坎爲月。離爲日。【案】既濟離日坎月。爲望。三四俱陰。稱匹。震爲馬。二化三。上易位。成既濟。震象不見。故月幾望。馬匹亡。四得位。故无咎。象曰。馬匹亡。絕類上也。【案】三四俱陰。稱類。所謂敵也。雖爲陰類。上下異體。故三絕四而上。與上易位而四亡。其馬匹也。

九五。有孚。攣如。无咎。【注】虞翻曰。孚。信也。巽繩艮手。故攣。二使化爲邦。得正應已。故无咎也。象曰。有孚攣如。位正當也。

上九。翰音登于天。貞凶。【注】虞翻曰。應在震。震爲音。翰。高也。巽爲高。案小宛宛彼鳴鳩。翰飛戾天。傳翰高。不可得。【案】在五上。故登于天。失位亢上。惡聲上聞也。故貞凶。言貞則已凶。巽上同義。漢書敘傳注。劉德云。上九處非其位。

亢極故何可長也。位在上高故。象曰：翰音登于天，何可長也。【案】失位上窮，故不可長。己不正而人正之矣。

震上

小過，亨，利貞，可小事，不可大事。【案】陰爻過，故曰小過。亨，謂四升之五，初化之正，成既濟，故亨。利貞，飛鳥遺之音，不宜上，宜下。大吉。【注】宋衷曰：二陽在內，上下各陰，有似飛鳥舒翮之象，故曰飛鳥。震爲聲音，飛而且鳴，鳥去而音止，故曰遺之音也。【案】離爲飛鳥，離中陰發，初上化成小過，則鳥飛，震音止，故遺之音，不宜上，謂上得位，不可化，宜下，謂初宜化之正。初正則四之五，成既濟，故大吉也。

象曰：小過，小者過而亨也。過以利貞，與時行也。【案】當過而過，因時制宜，故與時行也。柔得中，是以小事吉也。剛失位而不中，是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉。上逆而下順也。【案】上化失位，故逆。初之正得位，故順。上化則三降二，成未濟。初化則四之五，成既濟。

象曰：山上有雷，小過。君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。【案】表記曰：與仁同功，其仁未可知也。與仁同過，然後其仁可知也。

初六：飛鳥以凶。【案】離爲飛鳥，上化則四體離，上體俱失正，故飛鳥以凶。以已也，凶已成，不可如何者也。上化四成離，火炎上，不與初易位。三降二，成未濟，故凶。象曰：飛鳥以凶，不可如何也。

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎【案】二應五五陽伏故過其祖妣謂上母死稱妣上爲宗廟謂過五遇上也此其爲人後者之象與五伏陽不應二二五俱陰不相應二退而應四故不及其君遇其臣此謂不及五遇四也二本得位在小過之卦亦過以相與者故或遇上或遇四皆得无咎也象曰不及其君臣不可過也【案】二之五必歷四故臣不可過

九三弗過防之從或戕之凶【注】虞翻曰防防四也【案】弗過弗過四也三應在上爲四所隔故弗過四失位將反初故防之防其戕害也艮止故防四隔三應故弗過三隔四應故四戕三四之初體明夷夷者傷也四非三應故從或飛鳥翼折故凶所謂垂其翼者也象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞【注】荀九家曰以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五故无咎也四體震動位既不正當動上居五不復過五故弗過遇之矣【案】往謂之初四欲之初三防之初發成離爲甲冑戈兵四不得之初故往厲必戒初已發成離四化之正則成明夷故勿用永貞言勿用自化之正當升居五也象曰勿過遇之位不當也往厲必戒終不可長也【案】四失位當升五失位當降故遇初陽終發四不之初故不可長

六五密雲不雨自我西郊【案】雲山澤氣也艮山兌澤五在兌口雲方出穴未成既濟故密雲不雨兌爲西乾爲郊五下有伏陽故自我西郊公弋取彼在穴【注】虞翻曰弋繪繳射也坎爲弓彈離爲鳥矢艮

爲手。【案】震爲侯。故曰公謂四也。弋。上。也。四升之五。成離。弋。上飛鳥也。取彼在穴。謂取初。初陽伏。故在穴。謂四升五。初發成既濟也。司弓矢。婚矢。弗矢。用諸弋。射注云。結繳於矢。謂之婚。婚。高也。弗矢。象焉。云。既取我子。在穴。故取飛鳥。則過惡已成。故弋之在穴。喻惡始萌。絕之易也。故取攀。允。彼。桃。蟲。拚。飛。維。鳥。言。始。不。絕。則。終。大。也。此。飛。鳥。以。凶。所。以。不。可。如。何。也。公。弋。取。彼。在。穴。既。絕。其。大。復。過。其。細。上。化。成。飛。鳥。則。弋。之。使。反。正。初。未。發。則。取。之。使。正。以。成。既。濟。者。也。象曰。密雲不雨。已上也。【案】四升之五。成坎。雲下坎爲艮所止。故不雨。上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。【案】此謂成未濟也。上居亢位。已過五。不得遇五。故弗遇過之。謂不得遇五者。已過五故也。上已亢化而失位。成離。故飛鳥麗之。凶。初所謂飛鳥以凶者也。上化成離。三降二爲坎。六爻失位。離火坎災。故是謂災眚。象曰。弗遇過之。已亢也。【案】上居亢位。過五而不遇五。故已亢也。

三三離下
坎上

既濟。亨。小利貞。初吉。終亂。〔注〕鄭康成曰。既已也。盡也。濟度也。見釋文。虞翻曰。小謂二也。柔得中。故亨。小六爻得位。各正性命。保合太和。故利貞矣。【案】六爻已正。不可妄動。故利貞。言不可化。六爻皆正。故初吉。動則成未濟。故終亂。

象曰。既濟。亨。小者。亨也。利貞。剛柔正而位當也。〔注〕荀爽曰。天地既交。陽升陰降。故小者亨也。案虞云。泰五之二。【案】六爻當位。防其化。故復言利貞。初吉。柔得中也。終止則亂。其道窮也。〔注〕虞翻曰。中謂二。【案】六

爻得正。周流不息。治不忘亂。則不亂。既濟而終止。以爲不亂。忘亂而亂生。故終止則亂。極則反。故其道窮也。

象曰：水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。〔注〕陸績曰：坎水潤下。離火炎上。二氣相交。爲既濟。易傳注。荀

爽曰：六爻既正。必當復亂。故君子象之。思患而豫防之。治不忘亂也。案荀子仲尼篇云：智者之舉事也。重其豫。猶恐及其禍。是以百舉而不陷也。大戴禮察云：君子之道。譬猶防與夫禮之塞亂之所從生也。猶防之塞水之所從來也。凡人之知。能見已然。不能見將然。禮者禁將然之前。而法者禁已然之後。周書和寤云：縣縣不絕。憂憂若何。案宋不拔。將成斧柯。此皆思患豫防之義也。潛夫論慎微云：文王小心翼翼。成王夙夜敬止。思慎微眇。早防未萌。故能太平。而傳子孫。

初九：曳其輪。濡其尾。无咎。〔注〕宋衷曰：初在後。稱尾。得正有應於義。可以危而无咎矣。〔案〕坎爲輪。爲曳。

初應在四。坎水潤下。坎降則成。未濟。故曳其輪。不使降也。尾謂初在坎下。故濡其尾。得位有應。故无咎。象曰：曳其輪。義无咎也。〔案〕曳輪不降。濡尾不升。則不成未濟。

六二：婦喪其茀。勿逐。七日得。〔注〕虞翻曰：離爲婦。鄭康成曰：茀。車蔽也。見釋文。案婦人乘車必有蔽。喪茀。喻失其所以蔽也。巾車王后之五。路重翟。厭翟安車皆有容蓋。鄭司農云：容謂輪車山東謂之裳幘。容即茀。〔案〕坎爲車。坤爲裳。二化失位。故婦喪其茀。六爻爲六日。成既濟。

二仍化之正。故勿逐。七日得。象曰：七日得。以中道也。〔案〕二得中正。坤元之位也。周而復始。故七日得。九三：高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。〔注〕虞翻曰：高宗殷王武丁。鬼方國名。干寶曰：離爲戈兵。故稱伐。

坎北方。故稱鬼。案高宗伐鬼方。先可考。竹書紀年高宗三十二年。伐鬼方。次於荆。三十四年。王師克鬼方。氏羌來賓。亦依詩易爲之耳。漢書及鬼方傳云：鬼方遠方也。後漢西羌傳云：武丁

征西戎鬼方三年乃克故其詩曰自彼氐羌莫敢不來王其義與竹書同以【案】此謂坎離互易成既濟也坎下三爻失位離來正之故高宗伐鬼方三爻故三年小人謂下坎失位爻也離來正坎成既濟

六爻正故小人勿用象曰三年克之憊也【注】鄭康成曰憊劣弱也見釋虞翻曰坎為勞故憊也案殿

淮南王安諫武帝云易曰高宗伐鬼方三年而克之鬼方小蠻夷高宗殷之盛天子也以盛天子伐小蠻夷三年而後克言用兵之不可不重也

六四繻有衣袽終日戒【注】虞翻曰乾為衣故稱繻袽敗衣也乾二之五衣象裂壞故繻有衣袽坎為日

離為盜在兩坎間故終日戒【案】繻同襦射禮君袒朱襦大夫與士射則袒繻襦文飾之衣也四互離

為文明有又也又衣袽不見其美也詩所謂衣錦尚褻者也釋文云繻子夏作襦薛虞云古文作繻案

則作羅繻鄭司農云繻讀為繻有衣袽之繻是繻繻同也弓人厚其幫則木堅薄其幫則需鄭司農云

幫讀為繻有衣袽之繻繻謂弓中裨疏云謂弓中敗者造弓之法弓輪雖用整木仍於輪上裨之乃得

調適也案說文云裨接益也是裨為加益之意則袽在繻外明矣弓人注繻作繻袽作絮蓋今文也釋

文京作絮說文繻繻采色讀若此又絮絮繻也一曰散絮易曰需有衣絮太玄泚次四變有衣繻測曰

也蓋本此而反之象曰終日戒有所疑也【案】疑故戒謂懼化也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福【注】鄭康成曰五體為坎也又互體為離離為日坎為月日

出東方東鄰象也月出西方西鄰象也見坊記疏案坊記云子曰祭則用祭器故君子不以非廢禮不

君子苟無禮雖美不食焉引此以證注云東鄰謂紂國中也西鄰謂文王國中也既濟離下坎上離為牛坎為豕西鄰禴祭則用豕與言殺牛而肉不如殺豕受福著而慢不如儉而敬也春秋傳曰黍稷非

湯既克夏，尙用玄牡，豈文王未爲天子，遽改殷禮者乎？東鄰西鄰，自泛以喻有德无德者耳。故坊記引以證不以非廢禮，不以美沒禮之義。郊祀志杜鄴說：王商云：東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，言奉天之道，貴以誠實大得民心也。行禮祀豐猶不蒙祐，德修薦薄，吉必大來，是亦泛言其義，非專有所指也。豈文王自謂乎？孔穎達左傳疏及八論據此以交辭爲周公作非也。泰天地交春也，成既濟陰陽應，故實受其福。牛謂坤泰五降二，二升五，故東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭。禴，殷春祭名。象曰：東鄰殺牛，不如西鄰之時也，實受其福，吉大來也。【案】天地氣交，春時也，二升之五，故吉大來。

上六濡其首，厲。【案】坎爲下首，位極乘陽，反成未濟，在兩坎下，故濡其首。厲，象曰：濡其首，厲，何可久也。【注】荀爽曰：居上濡五，處高居盛，必當復危，故何可久也。虞翻曰：位極乘陽，故何可久。【案】坎水潤下爲下首，故濡其首。此既濟之極，反成未濟，所謂終亂也。

䷿ 坎下離上

未濟，亨。小狐汔濟，濡其尾，无攸利。【注】虞翻曰：柔得中，天地交，故亨。六爻皆錯，故稱未濟也。干寶曰：坎爲狐，說文曰：汔，涸也。案離火，【注】未濟，男之窮也，物不可窮也，故受之以未濟。窮則變，變則通，窮者不窮矣。故未濟，亨。尾謂初，初最在下，故曰尾。濡尾不進，不能成既濟。六爻失正，故无所利也。

象曰：未濟，亨，柔得中也。小狐汔濟，未出中也。【注】荀爽曰：柔上居五，與陽合同，故亨也。案虞云：否，虞翻曰：謂二未變，在坎中也。案二未升五，尙在坎中，故未出中。濡其尾，无攸利，不續終也。【案】爻皆失正，不能自成既濟，故不續終。史記春申君上奏昭王書云：易曰：狐雖不當位，剛柔應也。【注】荀爽曰：雖剛柔相應，而不以正由續終，涉水濡其尾，此言始之易終之難也。

未能濟也。

象曰火在水上未濟。君子以慎辯物居方。〔注〕侯果曰火性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以未

濟也。

案陸績易傳注云離火炎上坎水務下二象不合各殊陰陽

〔案〕物陰陽之物方道也謂一陰一陽之道六畫定位也六畫失

正辯之在早荀子曰君子居必擇鄉游必就士所以防邪僻而近中正也。勸學文呂覽曰使人迷惑者

必物之相似者也。疑似文

初六濡其尾吝。〔案〕在坎下故濡其尾失位故吝象曰濡其尾亦不知極也。〔案〕六爻失正急當自化濡

尾不進不知極之當反終以不化故曰亦不知極也。

九二曳其輪貞吉。〔注〕姚信曰坎爲曳爲輪兩陰夾陽輪之象也二應於五而隔於四止而據初故曳其

輪處中而行故曰貞吉也。〔案〕坎水就下二不得升五故曳坤元之位中有伏陰能自化之正故貞吉

也能自之正亦足以幹事未濟者使之濟矣象曰九二貞吉中以行正也。〔案〕二得中化之正故中以

行正。

六三未濟征凶利涉大川。〔案〕離上坎下三未能之上動則失見故征凶利與四易位成蠱事亂者復理

故利涉大川象曰未濟征凶位不當也。

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國。〔注〕虞翻曰動正得位故吉而悔亡矣。案此謂自化之正〔案〕震

動也。坎北方爲鬼。虞以坤爲鬼方。謂與初易位也。未濟六爻失正。坎離不交。非震奮不能有爲也。離爲兵戈。離來之坎。故伐鬼方。成既濟三爻。故三年有賞于大國。象曰貞吉悔亡。志行也。【案】化之正。故志行。

六五貞吉无悔。君子之光。有孚吉。【注】虞翻曰之正則吉。故貞吉无悔。動之乾。離爲光。故君子之光也。孚謂二二變應已得有之。故有孚吉。【案】淮南子曰積薄爲厚。積卑爲高。故君子日孳孳以成輝。小人日快快以至辱。釋稱象曰君子之光其暉吉也。【案】離爲日。五陽發。故其暉吉。

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是。【注】虞翻曰六位失正。故有孚失是。若紂沈湎於酒以失天下也。【案】坎水爲酒。上三易位得正。故有孚於飲酒无咎。書曰越庶國飲惟祀德將無醉。又曰無若殷王受之迷亂。酗于酒德哉。所謂有孚失是也。三上不易位。剛柔亦應。坎爲下首。三不之上。六爻失正。故濡其首。有孚失是。高宗伐鬼方。殷所以中興。後嗣王酣身。殷所以亡也。九四言震用伐鬼方。不言高宗。其猶望紂法高宗之行。與濡首有孚。喻殷俗上下同也。象曰飲酒濡首亦不知節也。【注】虞翻曰節止也。案賈子先醒云。懷王問於賈君曰。人之謂知道者。先生何也。對曰。非爲先生也。爲先醒也。後世主不學道理。則嘿然昏於得失。不知治亂存亡之所由。惛惛然猶醉也。而賢主者。學問不倦。好道不厭。銳然獨先達乎道理矣。故未治也。知所以治。未亂也。知所以亂。未安也。知所以安。未危也。知所以危。故昭然先寤於所以存亡矣。故曰先醒。辟猶俱醉而獨先醒也。

卷十四

周易繫辭上傳

天尊地卑，乾坤定矣。〔注〕虞翻曰：天貴故尊，地賤故卑。〔案〕尊貴卑賤也。太極生兩儀，清陽爲天，濁陰爲

地。天地者，乾坤之象也。聖人作易，乾以效天，坤以法地。〔乾鑿度〕云：易始於太極，太極分爲二，故生天地。者所以經天地，理人倫，而明王道，是故八卦以建五氣，以立五常，以之行。象法乾坤，順陰陽，以正君臣

父子夫婦之義。〔鄭注〕云：天地陰陽，尚有尊卑先後之序，而況人道乎？又云：昔者聖人因陰陽定消息，立

乾坤以統天地。〔鄭注〕云：夫乾坤者，法天地之象，然則有天地則有乾坤矣。〔案〕自此至變化見矣，皆指

說天地自然之易，聖人則之，亦因其自然者也。故曰：是故剛柔相摩，八卦相盪，鼓之以雷霆，云云。未有

天地，故剛柔相摩，八卦相盪，而雷風日月之道可見矣。即卑高以陳，貴賤位矣。〔案〕以已陳列卑下也。

天地陳列之有高低，易貴賤之位也。〔此上統論陰陽之尊卑貴賤，動靜有常，剛柔斷矣。〔案〕斷猶判也，

著不息者，天著不動者，地。故有常，陽剛恆動，陰柔恆靜，故剛柔判。天地動靜之有常，易剛柔之判也。〔乾

定〕言分貴賤位言位，剛柔斷則言其性之各不同也。方以類聚，物以羣分，吉凶生矣。〔注〕荀九家曰：方道也。〔案〕太極者，一陰一

陽之道也。陽道類聚而成乾，陰道類聚而成坤，乾坤生於太極，故以方言之，已成乾坤，名體已著，故以

物言之，陽物陰物也。分陰分陽，陽陰既判，則各自爲羣，故物以羣分。乾坤二卦，各有失位之爻，吉凶者

言乎其失得，文不當而吉凶生矣。〔此上皆言太極生兩儀之奧，天地自然之易，聖人所取法者也。〕陽尊

而成地。地不靜。先以知天之動。天不動。先以成地之靜。地之常靜。乃天之動。實使之。此陽所以貴於陰。而陰陽不能分者也。夫太極不可知。合天地而知之。太極所以爲太極。不可知。以天地之陰陽往來。生物成物。知之太極。道先時不存。死物不在也。故曰。易有太極。淮南子天文云。清陽者薄靡而爲天。重濁者凝滯而爲地。清妙之合。專易重濁之凝。竭難故。天先成而地後定。樂記疏引鄭注云。君臣尊卑。之有貴賤。如山澤之有高卑也。動靜雷風也。類聚羣分。即流溼就燥。離上坎下之義。義亦通。虞則專以乾坤言。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射也。類聚羣分。即流溼就燥。離上坎下之義。義亦通。虞則專以乾坤言。唯據卦爻不謂天地自然之易。在天成象。在地成形。變化見矣。【案】在易在也。在天成象。故觀象於天。太極之象。易之象也。在地成形。故觀法於地。太極之形。易之形也。成象成形。皆易之變化。故變化見矣。此天地自然之易。聖人所則效者也。【樂記疏引鄭注云。象日月星辰也。形草木鳥獸也。是故剛柔相摩。八卦相盪。】（注）鄭康成曰。摩迫也。【見樂記疏。案鄭樂記注。】（案）盪當作蕩。衆家作蕩動也。乾剛坤柔相摩而成八卦。八卦相盪而成六十四。謂之卦者。天垂象。見吉凶。懸象著明。莫大乎日月。日月爲易。象陰陽。觀變於陰陽而立卦。取懸象之義。卦者挂也。【此下言聖人法天地之易而作易。易明而天地之道著。天下之理。乾坤相並俱生。故曰摩。八卦交錯。故曰盪。往來故曰重。爲六十四也。虞云。旋轉稱摩。薄也。乾以二五摩坤。成震坎艮。坤以二五摩乾。成巽離兌。虞以相摩亦據六畫言。】鼓之以雷霆。【以風雨日月運行。一寒一暑。】（注）虞翻曰。鼓動。雷震霆艮。風巽雨兌也。日離月坎。寒乾暑坤也。運行往來。日月相推。而明生焉。寒暑相推。而歲成焉。故一寒一暑也。【案寒暑亦謂坎離。乾起於坎。而終於離。坤起於離。而終於坎。虞據消息。故以乾坤言耳。董子五濁者。地氣上騰。凝則爲雨。散則爲風。小畜風行天上。所以密雲不雨也。鼓之以雷霆。震艮成頭。大過潤之以風雨。巽兌成小過中孚也。日月往來。運行不息。十二會而成一歲。冬至在坎。夏至在離。坎離乾坤。

二用故日月運行一歲一暑一冬日月爲易六十四卦皆成
既濟故坎離獨主一歲之終始焉坎離配戊己中宮也【案】易道明而天地之道顯故不言卦名而言

日月風雨焉乾道成男坤道成女【注】荀爽曰男謂乾初適坤爲震二適坤爲坎三適坤爲艮以成三
男也女謂坤初適乾爲巽二適乾爲離三適乾爲兌以成三女也【案】成男成女天地之道非人不顯
也太玄云善言天者以人事善言人者以天地文玄告董子曰天地之陰陽當男女人之男女當陰陽循

之道乾知大始【注】荀九家曰始謂乾稟元氣萬物資始也【案】乾一靜專動直大生也故知大始陽乾

剛明專故知謂元也坤作成物【注】荀爽曰物謂坤任育體萬物資生【案】作當爲化釋文云虞坤一靜翕動闢

含萬物而化光故化成物乾以易知坤以簡能【案】易平易簡亦易也諡法曰平易不疵曰簡一一者

乾坤之易簡乾一一也坤一一亦一也爲物不貳則生物不測所以知大始化成物也易則易知簡則易

從易知則有親易從則有功【案】乾以易知乾之知也易則易知人易知之坤以簡能坤之能也簡則

易從人亦能之周頌曰歧有夷之行易知易從天下歸之矣有親則可久有功則可大可久則賢人之

德可大則賢人之業【案】天行健不息故可久坤厚載物故可大周之興也廣封懿親以藩屏周室有

親可久也秦二世而亡无親故耳禹稷躬稼而有天下有功可大也賢人法乾坤者與時偕行自強不

息可久之德也厚德載物美中暢外可大之業也此以人事明乾坤之易簡也易簡而天下之理得矣

天下之理得而成位乎其中矣【注】荀爽曰陽位成於五陰位成於二五曰上中二曰下中故曰成位

乎其中也。【案】乾易坤簡六十四卦皆乾坤也。交效象像天下之理盡矣。易者元也。乾元託位於五。坤元託位於二。易无體。故曰成位乎其中。不言易也。此第一篇言太極生兩儀。天地有自然之易。聖人法數諸家各不同。據漢書藝文傳。先稱繫辭十篇。後稱文言。則所謂十篇指繫辭不謂十翼明矣。蓋上下各十篇也。十篇之舊已无可考。茲依文分之。

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。【案】而明吉凶當作而明吉凶。悔吝。釋文云。虞本更。設卦謂伏羲觀象

繫辭。謂文王也。吉實也有實善也。凶空也就空亡也。悔。悔恨也。吝。恨惜也。伏幾作八卦。因而重之。爲六

云。爻在其中。爻之義在畫中。未發成爻也。至文王繫辭。乃有九六之爻。淮南子云。伏羲爲之六十四變。周室增以六爻。參同契云。文王聖之宗。結體演爻辭。乾鑿度以高宗伐鬼方爲文王挺以校易。則九六

之爻。爲文王所增明矣。解在贊元及明夷。爻辭有言畫者。有言爻者。故剛柔相推而生變化。【案】剛柔

觀象繫辭。吉凶悔吝。其本在畫也。若剛柔相推。則由畫而變而化矣。剛柔相推而生變化。【案】剛柔

者立本者也。謂畫推推究也。推剛畫之九。推九之柔。推柔畫之六。推六之剛。故相推九六畫之變。由變

而化。則陰陽易是故吉凶者得失之象也。【案】得失謂失位得位象卦象。即天下之象也。悔吝者憂虞

之象也。【注】干寶曰。憂虞未之於得失。悔吝不入於吉凶。變化者進退之象也。【注】荀爽曰。春夏爲變。

秋冬爲化。息卦爲進。消卦爲退。案荀據湯爲義。虞據易以乾爲變。坤爲化。亦據陽說。【案】陽動而進。變七之九。陰動而退。變八之

六。此陰陽之變。未離本體者也。變則化。陽化而退。化之陰。陰化而進。化之陽。陽變進化退。陰變退化進。

以退爲進。以進爲退也。剛柔者。晝夜之象也。【注】荀爽曰。剛謂乾。柔謂坤。乾爲晝。坤爲夜。案荀據卦爲義。【案】

剛柔謂晝。陽爲晝。陰爲夜。六爻之動。三極之道也。【案】動謂變化。三極六畫三才之極。六畫謂之才。始也。六爻之動。

謂之極。天地人之極也。鄭云：「三才各一陰一陽。」六爻之動準焉。故六爻之動三極之道。陽極於九也者。亦謂由才而極。非謂極爲才。三才各一陰一陽。六爻之動準焉。故六爻之動三極之道。陽極於九。陰極於六。六十四卦。極於既濟。天地人之極也。是故君子所居而安者。易之序也。【案】序當作象。釋文本作「象」。謂卦象也。君子无在非易。故所居而安者。易之象。言其居而安。即易象之未動者也。所樂而玩者。爻之辭也。【案】樂當作變。釋文云：「虞本作變。」動也。玩習也。君子動即爻之辭。爻言變。故君子之動亦如爻之變動也。此未發爲中。既發爲和。從容中道者也。是故君子居則觀其象而玩其辭。【案】君子謂學易者也。象卦象辭。彖辭。彖者言乎象。觀象玩辭。所謂以也。動則觀其變而玩其占。【案】變爻占爻辭也。謂之占者。占驗也。瞻也有驗於事。可以瞻視者也。爻辭統謂之占。先事後事之師。孔子所謂百世可知者也。後明達知來物者也。是以自天祐之。吉无不利。【案】引大有上九爻辭。以明君子觀象觀變。亦自天祐之。吉无不利。與從容中道者等也。中庸曰：「誠則明矣。明則誠矣。」彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。【案】彖卦辭象卦首六畫之象。爻九六變畫之變畫者。七八爻由畫變。是爲九六吉凶者。言乎其失得也。悔吝者。言乎其小疵也。无咎者。善補過也。【注】虞翻曰：「得正言吉。失位言凶。」馬融曰：「疵。痕也。」見釋文。【案】咎。過也。善補過。故无咎。此皆所謂占也。是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。【案】列。分列之也。存。察也。位。六位。齊。齊之也。以位之貴賤列貴賤。以卦之小大齊小大。此君子之觀象玩辭也。辯吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。【注】虞翻曰：「辯。別也。」見釋文。介。纖也。介如石焉。斷可識矣。故存乎介。謂識

小疵震動也。有不善未嘗不知。知之未嘗復行。无咎者。善補過。故存乎悔也。【案】辭斷吉凶。故存乎辭。介。操存之介也。謂辯之早。辯吉凶。憂悔吝。震无咎。君子之觀變玩占也。居動皆易。天祐之矣。是故卦有大小。辭有險易。辭也者。各指其所之。【注】京房曰。險惡也。易善也。見釋文。【案】卦有微顯陰陽。故有大小。辭有吉凶。悔吝无咎之別。故有險易。其卦爻之適也。卦爻殊義。辭各隨其義。指而發之。以示人。故各指所之。此第一篇言聖人設卦觀象繫辭君子動靜皆易學易无大過者也。上篇言簡易此篇言變易。

易與天地準。故能彌綸天地之道。【注】虞翻曰。準同也。彌大綸絡。謂易在天下。包綸萬物。以言乎天地之間。則備矣。故與天地準也。案易者卦之元无體无仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。

【注】荀爽曰。謂陰升之陽。則成天之文。陽降之陰。則成地之理。幽謂天上。地下。不可得觀者也。謂否卦變成未濟也。明謂天地之間。萬物陳列。著於耳目者。謂泰卦變成既濟也。案純陰純陽。无文理可見。陰

之道。以觀察也。幽。隱也。觀卦爻之文理。知易之幽明。以之觀天地之文理。知天地之幽明。觀諸視也。察覆也。既濟陰陽各居其位。內發於外。故明未濟六爻失位。陰陽相揜。故幽凡卦爻畫得位者皆明。失位者皆幽。天地之道。明亦猶是有天地而易道著。原始反終。故知死生之說。【注】宋衷曰。說舍也。見釋文。

【案】反當作及。釋文云。鄭易之在物。自始及終。窮則變。變則化。此終而彼始。此死而彼生。陰陽消息。各有舍也。陽生於子。終於巳。陽究而變。自是陰生。消陽至十月。陽消爲陰。伏而藏。亥而陰極。十一月。陽生至四月。陰化爲陽。一變一化。而死生之舍可知矣。精氣爲物。遊魂爲變。

是故知鬼神之情狀。與天地相似。故不違。【注】鄭康成曰。精氣謂七八也。遊魂謂九六也。又曰。遊魂謂

之鬼物終所歸。精氣謂之神。物生所信也。見樂疏【案】氣不精。无以生物。精靜也。陰陽之神曰精氣。魂不

遊。則未至於變。魂亦精氣。遊魂精氣之動者也。御覽引禮記外傳云。人之精氣曰魂。孝經授神契云。魂

陰陽之數。正於七八。故精氣爲物。卦畫也。九六者。陰陽之老。七八之變。故遊魂爲變爻也。是類謀云。精

魂謂九六。情謂精氣。遊魂之情狀。謂爲物爲變之狀。精氣之情狀。卦也。遊魂之情狀。爻也。七八九六之

布於四時。而生物成物者。天地之情狀。七八九六之消息盈虛。而成卦爻者。易之情狀也。故與天地相

似而不違。四時非天地。天地之情狀。卦爻非鬼神。亦鬼神之情狀也。不言易而言鬼神者。天地之數五

氣。元也。易也。鬼者。遊魂。元之動也。合言鬼神。明陰陽之俱有屈信也。九六爲鬼。不專謂陰。七八爲神。不

專謂陽。陰陽合而後萬物生。孤陰孤陽不能生物也。天地之數成變化。行鬼神。故以下至无方无體皆

合鬼神而詳說之。鬼神者。所以行於七八九六之中。而爲卦爻之主者也。鄭云。七八爲木火

之數。九六爲金水之數。木火用事而物生。故曰精氣爲物。金水用事而物變。故曰遊魂爲變。知周乎萬物。

而道濟天下。故不過。注荀爽曰。二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數。鄭康成曰。道當爲導。見

文【案】知。鬼神之知。鬼神行於卦爻之中。別吉凶悔吝。故曰知。濟成也。謂成既濟。一陰一陽。各得其正

也。旁行而不流。【案】周而復始。故旁行。旁。溥也。流水行也。孟子曰。從流下而忘反。謂之流。不流者。謂鬼

神溥行。周而復始。非流而不反。所謂周也。樂天知命。故不憂。【案】重乾故樂天命。謂六畫一定之位。知

命。謂失位者。化成既濟。乾道變化。各正性命。故樂天知命。樂天故不憂。知命則雖陽化爲陰。亦知失位

之當。正命之必然也。其又何憂。安土敦乎仁。故能愛。【案】重坤故安土。仁。謂陽。白虎通曰。陽性者仁。性

文。坤厚故敦。失位者化之陽。故敦乎仁。仁者愛也。陰性吝嗇。敦仁故能愛。愛惠也。陽化之陰曰知。命曰敦。仁曰能愛。可以知易之尊陽而抑陰矣。此又即乾坤以言鬼神其餘卦之陰陽變化亦皆然。陰陽明而人道得。範圍天地之化而不過。〔注〕鄭康成曰。範法也。見釋。荀九家曰。圍者周也。〔案〕天地之化消息也。鬼神往來不窮。故範圍不過。曲成萬物而不遺。〔注〕

荀爽曰。謂二篇之策。曲成萬物。不遺微細也。案无物不成。故曰曲成。〔案〕視之而不見。聽之而不聞。體物而不可

遺。謂鬼神也。通乎晝夜之道而知。〔注〕荀爽曰。晝者謂乾。夜者坤也。通於乾坤之道。无所不知也。案陽

坤皆陰。〔案〕剛柔者。晝夜之象。晝夜以言時之往來也。知猶別也。卦有剛柔。鬼神行焉。知來藏往者也。故

神无方而易无體。〔注〕干寶曰。否泰盈虛者。神也。變而周流者。易也。言神之鼓萬物无常方。易之應變

化无定體也。〔案〕陽陰不測之謂神。妙萬物而爲言者也。故无方不言鬼者。從可知也。易之爲道也。屢

遷。不可爲典要。故无體。无所不周。安有方體哉。亦唯鬼神以易爲方。易以鬼神爲體而已。无與元通。无

之方體也。此第三篇言易準天地。道无不備。无不體。所謂不易也。

一陰一陽之謂道。〔案〕此既濟太極之象也。陰陽者相兼而不可偏廢者也。穀梁傳曰。獨陰不生。獨陽不

生。獨天不生。三合然後生。莊三年傳文。徐邈云。古人稱負陰而抱陽。沖氣以爲和。然則傳所謂天。蓋名

用。不得以陰陽分其名。故歸於冥極而謂之天。案傳所謂獨天不生者。謂陰陽本自和合。不能生物。淮

南子所謂一而不生是也。蓋陰陽之生物必陰自爲陰。陽自爲陽。而後二者合物乃生焉。若本自和合。

則不能生。此太極所以自虎通曰。陽之道極則陰道受。陰之道極則陽道受。明二陰二陽不能相繼也。

三正

一陰一陽之謂道。太極元氣含三而爲一者也。淮南子曰：道曰規，始於一，一而不生，故分而爲陰

陽。陰陽和合而萬物生。

天文

然則陰陽未分曰太極，既分曰陰陽。和合曰和氣，和合之與未分，其實一

也。以先後殊其名耳。是知既濟者太極之象，溯其始曰太極，言其終曰既濟。太極和氣，所謂保合太和

也。分爲陰陽，所謂因二以濟民行者也。是之謂一，是之謂道，非孤立之謂也。繼之者善也，成之者性也。

【案】繼續也。六十四卦相受，不外陰陽而終。既濟，故繼之者善性。陰陽之性，卦爻各成其陰陽，故成

之者性。仁者見之謂之仁，知者見之謂之知。百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。【案】仁知性也，性仁

見仁，性知見知。卦有陰陽，成之者性也。君子則見仁見知，所謂繼之者善。見仁見知，則不見者見，无形

者形矣。太玄云：陽知陽而不知陰，陰知陰而不知陽，知陰知陽，知止知行，知晦知明者，其唯玄乎。

玄攤

氏棟云：見仁見知，賢知之過，日用不知，愚不肖之不及。一陰一陽，道之全也。仁知顯諸仁，藏諸用。【案】

合乃爲君子之道，故大戴禮語志云：子曰：仁知合而天地成，天地成而庶物生。顯諸仁，藏諸用。【案】

顯明也。表記曰：仁者天下之表也。易卦爻明以示人人之表也。百姓日用而不知，故藏諸用，神以知來。

知以藏往，不可以方體求也。此謂元元發爲卦爻，故顯元用卦爻不可見，故藏。蓋子雜合根云：天高其

御陰陽大化，風雨博施，萬物各得其和以生，各得其養以成。不見其形，不見其功，夫是之謂神。皆知其

所以成，莫知其無形，夫是之謂天。易之道亦猶是矣。王凱冲云：萬物皆成，仁功著也。不見所爲，藏諸用

也。藏鄭作臧云：善也。鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業至矣哉。【注】荀爽曰：盛德者天大業者地也。【案】鼓動

也，易无不在，故鼓萬物，憂思慮也。聖人吉凶與民同患，易无思无爲，故不與聖人同憂。顯仁藏用而鼓

萬物者皆陰陽之德業也。富有之謂大業。日新之謂盛德。【案】白虎通曰。地道安靜。而出財物。瑞贊可

大。可久。德業之盛大。以乾坤著也。惠氏棟以富有之謂大業。至陰陽不測之謂神。爲後師所訓。云上義

者不一而足。而義各有在。惠氏疑傳非止一端。於此一譏而已。戴氏震據隋志。說卦三篇。爲後師所

訓。亦非。孫先生云。論衡正說篇云。逸易一篇。隋志言三篇俱不。已。戴氏震據隋志。說卦三篇。爲後師所

馬遷得見之。云宣帝時得之者。非矣。始皇本紀云。秦燒書。不去醫藥。卜筮之書。漢書

儒林傳云。秦禁學。易爲筮卜之書。獨不禁。故傳授者不絕。據此。則易无逸篇明矣。生生之謂易。【案】

上生謂易。乾坤之元。太極是也。下生謂乾陽坤陰。生六十二卦者。乾坤生物。故曰生天地之大德也。易

生乾坤。故生生之謂易。列子曰。有生不生。有化者化。不生不能生。生不化者能化。化。【案】生

生諸當生者。其意以上生謂易。乾鑿度云。視之不見。聽之不聞。循之不得。故曰易也。易无形。畔。鄭注引

易无體。以證淮南子精神云。生生者未嘗死也。其所生則死矣。化物者未嘗化也。其所化則化矣。注云

先生者道。化物者道也。義與列子同。其說皆原於易。乾鑿度云。夫有。成象之謂乾。效法之謂坤。【案】生

形生於无。形乾坤安從生。故曰有太易。有太初。有太始。有太素也。成象之謂乾。效法之謂坤。【案】生

生之易。无方无體。既生乾坤。則有象法。成象。易成象也。成象爲乾。故謂之乾。易在象中矣。效法也。法則

也。效法爲坤。故謂之坤。易在效法中矣。觀象察法。何。在非易。幽明異號。純雜殊名。卦爻一易而已。易者

一也。極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。【案】數九六。六爻之動。三極之道。故極數謂由

畫推之變。陽極於九。陰極於六也。陰極則陽來。陽極則陰來。由變而化。故知來。極數知來爲占。占亦易

也。故之謂占。通其變。使民不倦。事亦易也。故謂之事。神者无方。妙萬物者也。故陰陽不測。易无思。无不

思。无體。无不體。无爲。无不爲。不見。不聞。无所不在。誰得而測之。是之謂神。夫易廣矣大矣。以言乎遠。則

不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣。〔注〕虞翻曰禦止易廣大悉備有天地人道焉。
【案】无在非易故廣大也。周流於六十四卦周而復始无一息之停一毫之閒故遠不禦藏於乾坤之中爲卦爻之極故靜而正備猶盡也。夫乾其靜也專其動也直是以大生焉。夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉。〔注〕宋衷曰乾靜不用事則清靜專一含養萬物矣動而用事則直道而行導出萬物矣。一專一直動靜有時而物无天瘁是以大生也。翕猶閉也。坤靜不用事閉藏微伏應育萬物矣。動而用事則開闢羣蟄敬導沈滯矣。一翕一闢動靜不失時而物无災害是以廣生也。案陽靜則陰閉陽動則陰開。一是也。解在釋數。廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德。【案】陽一陰一成六十四卦與天地準故配天地。爻畫變通七八九六往來不窮故配四時。陰陽成既濟離日坎月一陰一陽各得其宜故陰陽之義配日月。乾易一也。坤簡一也。交成既濟故曰善至德天地人之至天道陰陽地道剛柔人道仁義也。子曰易其至矣乎。夫易聖人之所以崇德而廣業也。【案】元者卦爻之主无所不在聖人之德也。故崇德崇高也。充也。卦爻者元之發聖人之業也。故廣業。知崇禮卑崇效天卑法地。【案】聖人集衆賢以自強故知崇卑以自牧故禮卑。陽剛明故知崇效天。白虎通性情云智者知也獨見前聞不惑於事見微知著也此心之主乾之元也。陰柔順故禮卑法地。坤之元也。禮者履也。樂者敦和率神而從天禮者別宜居鬼而從地樂由天作禮以地制天地設位而易行乎其中矣。〔注〕虞翻曰位謂六畫之位乾坤

各三爻。故天地設位。易出乾入坤。上下无常。周流六虛。故易行乎其中也。【案】設施陳也。天地分而易道行。乾坤定而易道著。乾坤法天地。卦之陰陽。莫非乾坤而行乎其中者易也。易者元也。成性存存。道義之門。【案】成性。陰陽各成其性。謂乾坤也。存存。猶察察著明也。乾坤成則陰陽著。故存存。道一陰一陽。合和之氣也。義。六位陰陽之宜。道義者。乾元坤元之交通而成既濟者也。六爻各得其宜。故曰道義。乾坤易之門。易由乾坤而周六十四卦。成既濟。所謂行乎其中也。故曰道義之門。此第四篇言。易一陰之見。不聞之聞。所謂周易也。

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。【注】虞翻曰。謂庖犧也。賾。謂初。案元伏於

開故曰賾。

【案】賾。藏於中而未發動者。擬度形見容貌也。未發。故擬誠中者形外。故可擬。謂度其形見之貌。

當如何也。見則有物。物事驗也。宜。謂得則宜吉。失則宜凶之類。此吉凶之未嘗著者也。有物則可象。而

因有象之名。故曰是故謂之象。卦之象。所以象萬物。所以象天下之賾。見而爲事物者也。聖人有

以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉。以斷其吉凶。是故謂之爻。【注】虞翻曰。重言聖人。謂

文王也。動。謂六爻矣。【案】動。發動。會。合也。通。往來也。動。故可觀。以行者行於爻。指所之也。典禮。行則得

失彰。得失彰。則吉凶著。故繫辭焉。以斷其吉凶。典禮。吉凶。天下之動也。以行以斷。聖人效法焉而生爻。

而爻之名以立。故曰是故謂之爻。爻者。效也。卦之陰陽。有形。容。物。宜。所以象天下之形。容。物。宜。六位者。陰陽之宜。即物宜。六爻之動。即天下之動。其未發。即天下

之蹟。陰陽之伏也。陰陽會合。往來成六十四卦。卦皆成既濟。一陰一陽。乃一定之位。典禮者。天下萬世之常法也。卦之必成。既濟動之必歸。典禮也得位則吉。失位則凶。合典禮則吉。背典禮則凶也。吉凶之斷。斷之以禮而已。經解曰。隆禮由禮。謂之有方之士。不隆禮不由禮。謂之无方之民。言天下之至蹟。而不可惡也。〔注〕荀爽曰。亞次也。見釋文。案於嫁反。荀作亞。馬。〔案〕次第也。不可次第者。至蹟之發。周而復始。卽无體之易也。感而遂通。何終何始。鄭烏各反。亞通。馬。〔案〕次第也。不可次第者。至蹟之發。周而復始。卽无體之易也。感而遂通。何終何始。惡亞通。說文。惡過也。亞醜也。賈侍中說。以爲次第也。是亞。言天下之至動。而不可亂也。〔案〕言吉則吉。言凶則凶。禮之存亡。吉凶昭焉。故不可亂。擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。〔案〕擬之。擬天下之蹟。言謂卦辭。議之。議天下之動。動謂六爻。繫辭以盡言。故擬之而後言。繫辭焉而命之。動在其中矣。故議之而後動。擬議動蹟。以成卦爻之變化。卦爻明而天下之動蹟見矣。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。〔案〕鶴喻君子。鳴鳥聲。言心聲。鳴喻言也。陰。水之南山之北也。陰者。蔭也。在陰。喻居室也。此下引諸卦爻辭。以明擬議成變化。而天下之蹟動俱見於卦爻也。中孚。九二。鳴鶴在陰。云云。聖人所繫之辭。子曰。云云。則天下之動蹟。聖人所擬議。而繫辭之本旨也。六十四卦。以此例諸。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。〔案〕二之正。得位爲君子體。兌口之正。故出言善。互艮爲宮室。在艮內。故居其室。鶴鳴于九皋。聲聞于天。君子之言。應在千里。其子和之。以喻邇也。千里應之。邇可知矣。君子善言。非求聞達。好爵爾靡。應在千里。故況其邇者乎。二化五應之在外卦。故千里之外。言遠也。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。〔案〕二若不化。則失正。不善。五不應二。

之正則下體亦成震。故子和失正則否。故況其邇者乎。此反以說焉。有善則有不善。舉一而它可推也。言出乎身。加乎民。行發

乎邇。見乎遠。【案】善否由二。故出身發邇。好爵爾靡。故加民五應之。故見遠。兼說行者。可言不可行。君子不言也。此又申說之以明无不然也。言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。【注】荀爽曰。艮爲門。故曰樞。震爲

動。故曰機。鄭康成曰。樞。戶樞也。機。弩牙也。戶樞之發。或明或闇。弩牙之發。或中或否。以譬言行之發。或

榮或辱。見春秋襄二十五年疏案。言行鄭曲禮注引作言語。【案】榮辱之來。由己。故曰主。莊子曰。名者實之賓也。道遠。遊文。言行君子

之所以動天地也。可不慎乎。【案】君子之言行。天地之禍福應焉。非特千里外也。故不可不慎。善則應。

應也。不善則違。亦應也。荀子曰。凡姦聲感人。而逆氣應之。逆氣成象。而亂生焉。正聲感人。而順氣應之。

順氣成象。而治生焉。唱和有應。善惡相象。故君子慎其所去就也。樂論文。淮南子。秦族云。寒暑燥溼。以

曰。鳴鶴在陰。其子和之。同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。【案】號咷者。不同故也。君子之

道。出處語默。不必盡同也。唯同心者道不同。乃有號咷。志士仁人之互相號咷者。非一二談也。而其道

則皆是也。漢書王貢傳贊引此云。言其各得道之一節。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。【注】虞翻曰。乾爲金。以離

斷金。故其利斷金。臭。氣也。蘭。香草。巽爲蘭。虞又云。二人謂夫婦。案班姬女誡和叔妹引。【案】此所謂後

笑也。唯同心者有之。二人同心。其利斷金。故同心之言。其臭如蘭。言相感深也。利。銛也。初六。籍用白茅。

无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。【注】虞翻曰。苟。或錯置也。頤坤爲地。今藉

以茅故无咎也。【案】錯諸地而已可矣。藉以茅復何咎。故慎之至。夫茅之爲物薄。而用可重也。【注】虞翻曰。陰道柔賤。故薄也。香絜可貴。故可重也。慎斯術也。以往。其无所失矣。【注】鄭康成曰。術道。見釋文。

【案】无所失言俱宜也。大戴記曰。天下器也。今人之置器。置諸安處則安。置諸危處則危。而天下之情與器无以異。在天子所置爾。禮察文管子曰。錯國於不傾之地。錯國於不傾之地者。授有德也。牧民文荀子

曰。國者天下之大器也。不可不善爲擇所而後錯之。王霸文勞謙君子。有終吉。子曰。勞而不伐。有功而不

德。厚之至也。【案】不伐。不矜大。不德。不以爲己德。坤地艮山。故厚之至。語以其功下人者也。【注】虞翻

曰。五多功。下居三。故以其功下人者也。案陽當居五。今乃居三。是下人不自有其功也。語言也。言三以其功下人。故曰勞謙。德言盛。禮言恭。謙也。

者。致恭以存其位者也。【注】虞翻曰。坎爲勞。故能恭。三得位。故以存其位者也。【案】有德者必有言。故

德言盛。有禮者敬人。故禮言恭。致之言至也。不懈於位曰恭。故致恭以存其位。亢龍有悔。子曰。貴而无

位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。【注】虞翻曰。天尊故貴。以陽居陰。故无位。在上故

高。无陰故无民也。【案】賢人謂三。兩陽不相應。故无輔。不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲

階。【案】戶者人所出入口者心之門戶。言語所出入也。鬼谷子機篇云。故口者機關也。所以開節下體。閉情意也。言語云。且夫口三五之門也。

兌爲口舌。二化互坤。爲亂爲階。亂生由二。故言語以爲階。說苑曰。口者關也。舌者機也。出言不當。駟馬

不能追也。口者關也。舌者兵也。出言不當。反自傷也。說叢文君不密。則失臣。臣不密。則失身。幾事不密。則

害成是以君子慎密而不出也。〔注〕鄭康成曰。幾微也。密靜也。言不慎於微。而以動作。則禍變必成。見

疏。〔案〕君不密。則臣不敢言。故失臣。穀梁傳曰。上泄則下闇。下闇則上瞽。且闇且瞽。无以相通。文六年公

羊易疏引君子慎密不出。所謂戶庭者。萬事之所由也。言行者榮辱之主。出言善否。千里應違。同心斷金。

悔而要自言行階之。君子慎密所以謹樞機也。子曰。作易者。其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。〔案〕獨先發作易者。明作易者。先

擬議。蹟動而有是意。乃觀象而繫此辭。所謂見天下之蹟動發於此。以見上所釋皆然也。負也者。小人

之事也。乘也者。君子之器也。〔注〕虞翻曰。陰稱小人。坤爲事。君子謂五器。坤也。坤爲大車。〔案〕二化互

艮爲背。故負。大夫以上乘四馬。庶人單馬。木車。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之

矣。〔案〕小人爲三三失位。二化三乘坤車。盜謂四也。四互坎艮。故盜思奪之。四在坤上。奪坤車也。解自

初至五皆失正。故上慢下暴。上下皆坎。故暴慢也。四互離爲戈兵。故思伐之。國必自伐。然後人伐之。自

取之也。慢藏誨盜。治容誨淫。〔注〕鄭康成曰。飾其容而見於外曰野。言妖野言儀。教誨淫佚也。見後漢書崔駰

傳注及釋文案。荀子修身云。容貌態度進退趨行。由禮則雅。不由禮則夷。固僻違廣衆而野。賈子道術云。容志審道。謂之側。反側爲野。釋文云。治鄭虞陸姚王肅作野。蓋以其不合禮。故謂之野。治假借字。

虞翻曰。坎水爲淫。坤爲藏。〔案〕二化坤藏。則四來奪之。爻皆失正。故誨盜誨淫也。易曰。負且乘。致寇至。

盜之招也。〔案〕虞翻曰。艮手招盜。故盜之招。〔案〕二化艮手與四連體。二化四來奪坤。以艮手招盜。故盜之招。荀子曰。物類之起。必有所始。榮辱之來。必象其德。勸學重言易曰。言作易者擬議而繫此辭。招

盜之象也。

不密害成。負乘招盜。莫之與則傷之者至矣。此第五篇言擬議成象爻。而引諸卦以明既有易則簡易變易不易之道發於象爻。天下之動蹟見矣。

大衍之數五十。其用四十有九。〔注〕鄭康成曰。衍。演也。天地之數五十有五。以五行氣通。凡五行減五。大

衍又減一。故四十九也。〔見釋文及孔疏案五者五行生數別言之曰一二三四五。合言之則二者并一。行但減五月。令疏引鄭注云。而數之去一則亦一耳。五者并一二三四而數之去一二三四則亦一耳。故五

五行各氣并氣并而減五。〔案〕大大數也。天地之數五十五。減其小數五。以象五行。用其大數五十

以演卦。故曰大演之數五十五者。參天兩地。減五亦參天兩地。減一象太極也。馬融曰。易有太極。北

動其餘四十九。轉運而用也。京房云。其一不用者。天之生氣。將欲以虛來實。案其不用。即元。京房義

同。董遇以爲天地之數五十有五。其六以象六畫之數。故減之而用四十九。非也。減其六則當言四

十而更減其一。洪範一五行。五行俱生於一。合之則五。故減五。以象五行。五者五行之生數。中央數也。

五行成數。皆以五合生數。則成數之中。俱各有五。〔月令疏引鄭注云。天一生水於北。地二生火於南。天

陰无配。未得相成。地六成水於北。與天一并。天七成火於南。與地二并。地八成木於東。與天三并。天九

成金於西。與地四并。地十成土於中。與天五并。漢書五行志云。天以一生水。地以二生火。天以三生木。

地以四生金。天以五生土。五位皆以五而合。分而爲二。以象兩。〔案〕其一不用象太極。其四十九則分爲二。以象兩儀也。掛

一以象三。〔案〕有天地則人生焉。故又掛一分二象兩。天左地右。人生於寅。數奇陽也。當取左一策。掛

於右。象天施而地生成之也。揲之以四。以象四時。〔案〕揲。閱持也。謂取兩儀之策。各以四揲之。歸奇於

扚以象閏。〔注〕虞翻曰。奇所掛一策。扚所揲之餘。不一則二。不三則四也。取奇以歸扚。扚并合掛左手

之小指爲一扚。則以閏月定四時成歲。故歸奇於扚以象閏也。〔案〕一掛於右。并歸於左。天施地生。故一

歲之成。成於天。故兩儀所揲之餘。掛於左。并右手所掛之一策。亦歸於左。五歲再閏。故再扚而後掛。〔注〕京房曰。再扚而後布掛。見釋文。案京作卦。說文亦引作卦。虞翻曰。謂已一扚。復分掛如初。揲之歸奇於扚。并掛左手次小指間。爲再扚。則再閏也。又

分扚。揲之如初。而掛左手第三指間。成三變。則布卦之一爻。謂已二扚。又加一爲三。并重合前二扚。爲

五歲。故五歲再閏。再扚而後卦。案初歸奇於揲。象閏。爲一變。五歲再閏。又二扚。是爲二變。合初地數五。五位相得。而各有合。〔注〕鄭康成曰。天地之氣。各有五。五行之次。一曰水。天數也。二曰火。地數

也。三曰木。天數也。四曰金。地數也。五曰土。天數也。此五者。陰无匹。陽无耦。故又合之。地六爲天一匹也。

天七爲地二耦也。地八爲天三匹也。天九爲地四耦也。地十爲天五匹也。二五陰陽各有合。然後氣相

得。施化行也。見春秋疏。案此明大衍所以減五用五十之義。天數二十有五。地數三十。凡天地之數。五十有五。此所以成變化

而行鬼神也。〔注〕虞翻曰。一三五七九。故二十五也。二四六八十。故三十也。天二十五。地三十。故五十

有五。案此明天地之數。實有五十五。減五。故大衍五十。〔案〕成變化。謂七八九六。行鬼神。謂鬼神以變化行。神者精氣。以七八

行。鬼神者。卦之主也。四時者。九六。天地之變化。四時成。則天地之道行。七八九六。鬼神之變化也。五十

有五者。天地之數。鬼神亦天地之鬼神。天地以數成其變化。而行其鬼神。卽易也。乾之策二百一十有

六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。〔注〕荀爽曰。陽爻之策三十有六。乾六爻皆陽。三六

一百八十。六六三十六。合二百一十有六也。陰爻之策二十有四。坤六爻皆陰。二六一百二十。四六二

知也。卦爻者，陰陽日月，亦陰陽天地之卦爻也。懸象著明，莫大乎日月。日月往來，相推成歲。天地之德，行焉。此其明驗也。是故可與酬酢，可與祐神矣。【案】祐當作侑。釋文云：侑，勸也。與陰陽九六相與也。陰陽往來，亦猶賓主，故可與酬酢。五月律中蕤賓，謂陰萌而陽退，猶賓也。周語云：蕤賓者，所以安靜神人，獻酬交酢也。神易之神，猶祭之神也。尸以象神，祝主人侑之，侑尸所以侑神也。卦爻猶賓主，祝尸之類，而神則祭之主也。獻酬酢侑而神交，往來消息而神行矣。子曰：知變化之道者，其知神之所爲乎。【案】變化所以行鬼神，故知變化之道，則知神之所爲。神者，陰陽不測，變化見而所爲可知矣。此第六篇言大衍成變化，行鬼神，畢天下之能事，廣大悉備也。

易有聖人之道四焉：以言者，尙其辭。【注】虞翻曰：聖人之情，見於辭，繫辭焉，以盡言也。【案】易无形畔，其辭，易之發而爲辭者，以動者尙其變。【案】變爻也。動則觀其變，以制器者，尙其象。【注】荀爽曰：結繩爲網罟，蓋取諸離，此類是也。【案】象卦象見，乃謂之象，形乃謂之器，制而用之謂之法。以下筮者，尙其占。【案】老陽爲蓍，蓍曰筮。老陰爲龜，龜曰卜。極數知來之謂占。卜筮決嫌疑，故尙其占。是故君子將有爲也，將有行也，問焉而以言。【注】虞翻曰：凡應九筮之法，則筮之。案：周禮大卜以三事作龜之八，謂問於蓍龜，以言其吉凶。爻象動內，吉凶見外。蓍德圓神，卦德方智。故史擬神智，以斷吉凶也。其受命也如響，无有遠近幽深，遂知來物，非天下之至精，其孰能與於此。【案】嚮通響。釋文云：嚮又作響。漢書藝文志引此經，彼注云：嚮與響同。聲也。幽隱深沈，遂決也。來物，未來而當來者也。精靜也，微妙也。至精謂元呂覽曰：其智彌暢者，其所同彌。

暢其智彌精者其所同彌精夫精五帝三王之所以成也應同參伍以變錯綜其數【案】參伍十五也

參三也謂天地人伍五也謂五行不云三五云參伍者參其五也參其五則爲其五也三故不云五而

云伍若卒之有五也參伍則十五矣淮南子秦族云昔者五帝三王之莅政施教必用參五何謂參五

子之親夫婦之辯長幼之序朋友之際此之謂五此治之綱也七八爲參其數十五九六爲爻其數亦十五乾鑿度曰陽動而進陰動

而退故陽以七陰以八爲參易一陰一陽合而爲十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五

則參變之數若一參七十八十五變九六故曰參伍以變錯綜其數十五者五行之數也一水二火三木

五禮運曰播五行於四時合而后月生也是以三五而盈三五而闕注云必三五者播五行於四時也

曰土合爲十日月爲易一往一來七八而盈九六而闕日月交而易道著矣參同契云三日出爲爽震

五之成數也日月爲易一往一來七八而盈九六而闕日月交而易道著矣庚受百方八日兌受丁上

屈折低下降十六乾體統巽辛見平明長直於丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其朋節盡相輝

列曜運復生明壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣素減藏八卦布

其皆十五也若以象言七少陽爲上弦九此易之所以用七八九六不用其餘也七八一至五之數蓋

老陽爲望八少陰爲下弦六老陰爲晦象此易之所以用七八九六不用其餘也皆兼一至五之數蓋

五行生數七八九六兼之用七八九六十五者又中央生成之數也漢志云傳曰天有三辰地有五

於上而元氣轉三統五行於下其於人皇極統三德五事案漢志引傳即引易則以易之參五爲三辰

五行矣竊謂五者五行法三辰而三之爲十五而五行之數備義與乾鑿度合至數之屈信解在釋數

錯交錯列女傳曰推而往引而來者綜也通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象非天下之至

變其孰能與於此【案】通其變由畫之爻陰陽交故成天地之文極其數由變之化極數知來陰陽相推而天下之象定焉元者變化之主故曰至變元者易也易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此【注】虞翻曰天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮故无所爲謂其靜也專案乾元藏謂隱藏坤初案坤元藏幾息矣專故不動者也感動也以陽變陰通天下之故謂發

揮剛柔而生爻者也至神謂易隱初入微知幾其神乎【案】易者卦爻之樞極是曰大極視之不見聽之不聞循之不得无形而有形生焉无味而五味形焉无聲而五聲鳴焉无色而五色成焉无象而四象營焉是故聲不過五而五聲之變不可勝聽也味不過五而五味之變不可勝嘗也色不過五而五色之變不可勝觀也象不過四而四象之變不可勝窮也四象之變循環无端六十四卦三百八十四爻萬千五百二十策還相爲根也故易者天地之心萬物之原而卦爻之主極也鼓鐘管籥樂之器也揖讓登降禮之文也非其所以爲禮樂者也故曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉无本不立无文不行根於心而樂器從之積於中而威儀發之寂然不動而卦爻形之舍鐘鼓而言樂其爲樂不可得而聞也舍玉帛而言禮其爲禮不可得而見也舍卦爻而言易其爲易不可得而窮也是故知其本達其末自誠明者聖也因其流溯其原自明誠者學也聖者能作學者能述作之謂神述之謂明求本而不達末是巫之接神也以爲神而已矣知流而不溯原是工之守器也以爲器而已矣說文云无

奇字無也。通於元者。王育說天風西北爲无。案天風西北乃乾元之藏。所謂元也。寂然不動者也。老子云玄之又玄。衆妙之門。其義本易无。通於元。故易凡有无字。皆作无。善則本其始。惡則絕其根也。夫易聖人之所以極深而研幾也。〔注〕荀爽曰。謂伏羲畫卦窮極易幽深。文王繫辭研盡易幾微者也。鄭康成曰。研喻思慮幾微也。〔見文選注〕唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。〔注〕虞翻曰。務事也。〔案〕卦象極深。天下之志通焉。所謂擬蹟也。爻辭研幾。天下之務成焉。議動也。唯深可通。志極則能通。唯幾可成。務研則能成。唯易可以通志成務。卦爻著而易形矣。唯神也。故不疾而速。不行而至。〔注〕虞翻曰。神謂易也。〔案〕體物不遺者。易之神。物來而名。事至而應者。聖人之神也。子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。〔案〕易之道。即聖人之道。此第七篇言易道即聖人之道。所謂能事畢也。

天

一。地。二。天。三。地。四。天。五。地。六。天。七。地。八。天。九。地。十。〔注〕虞翻曰。此則大衍之數。五十有五。蓍龜所從生。

聖人以通神明之德。以類萬物之情。〔案〕自一至十之數。元之所爲。洪範一五行。五行具於一。五十有五。一而已。一者元也。子曰。夫易何爲者也。

〔注〕虞翻曰。問易何爲取天地之數也。〔案〕易者元也。易之所謂易。即楊子之所謂玄。張衡玄圖云。玄

然之根。作於太始。莫之或先。案莫之或先。即天地之元。萬物所紀。故无與元通。說文云。无。奇字无。通於元者。

之義。乾鑿度云。易一元以爲紀。注云。天地之元。萬物所紀。故无與元通。王育說天風西北爲无。案陽

生於子。滅於戌。亥。純陰之月。西北也。元風伏於下。故屈西北爲无。无通於元。大玄玄攤云。天以不見爲

玄。地以不形爲玄。人以心腹爲玄。天與西北鬱化。精也。地與黃泉隱魄。榮也。人與思慮含至精也。與西

北之義。大玄曰。玄者幽攤萬類而不見形者也。〔案〕攤。易之謂也。又曰。資陶虛无而生乎規。上。周之謂

也。乾元與坤元交而數生焉。數之變化。莫非元也。莫非易也。數周而易見矣。夫易開物成務。冒天下之

道如斯而已者也。〔注〕虞翻曰。以陽闢坤。謂之開物。以陰翕乾。謂之成務。冒觸也。觸類而長之。如此也。

【案】陽唱故開物。陰和故成務。易變而爲一。一變而爲七。七變而爲九。二變而爲八。八變而爲六。其消息於一歲之中者。皆自一至十之數。而元之用也。七八爲畫。九六爲爻。通天下之志。成天下之務。引伸觸類。能事畢矣。故曰如斯而已者也。易者一也。一者數之原。萬之統也。大極函合爲一。分爲二。一陰一陽陰陽交而數變。是故

聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。【案】以自一至十之數也。開物故通志。成務故

定業。乾坤交成既濟。一陰一陽得位居正。故志通業定。志通業定。則疑可得而斷也。書曰。汝則有大疑。

謀及乃心。謀及卿士。謀及庶人。謀及卜筮。是故蓍之德。圓而神。〔注〕鄭康成曰。蓍形圓。而可以立變化

之數。故謂之神。【案】蓍能成六十四卦。所成不可測。故圓而神。圓。天也不測之謂神。呂覽曰。精氣一上

一下。圓周復雜。无所稽留。故曰天道圓。日夜一周。圓道也。月躔二十八宿。軫與角屬圓道也。精行四時。

一上一下。各與遇。圓道也。物動則萌。萌則生。生而長。長而大。而成乃衰。衰乃殺。殺乃藏。圓道也。雲

氣西行。云云。然冬夏不輟。水泉東流。日夜不休。上不竭。下不滿。小爲大。重爲輕。圓道也。文。圓道蓍之圓。亦

若是矣。以一始。以一終。終而復始者也。圓。圓同。文選西京賦注。引字。書云。圓亦圓字也。卦之德。方以知。【案】卦方象地。已

成卦。則吉凶有定。故方以知。吉凶定。而來事可知。崔憬云。蓍之數七七四十九。象陽。圓卦之數八八六十四。象陰方。六爻之義。易以貢。

【案】易不可見。六爻之義明。而易道著。故易以貢。謂簡易變易不易之道。以爻明也。書曰。爾毋以釗冒。

賁于非幾。聖人以此洗心，退藏於密。吉凶與民同患。【案】洗當作先。釋文云：洗，京荀虞董張蜀才作先，石經同。案：釋文所稱石經，漢石經也。漢書百官公卿表：先馬如淳曰：先馬，前馬也。此此著及卦爻也。聖人以此故不自用，而先心退藏，謀先或作洗，是先洗義同。王韓訓爲洗濯，非是。及卜筮也，不自用而決諸卜筮者，祭義曰：昔者聖人建陰陽天地之情，立以爲易，易抱龜南面，天子褒冕北面，雖有明知之心，必進斷其志焉，示不敢專以尊天也。明知之心，先心也。謀及乃心，猶必謀及卜筮，不敢專退藏於密也。有大事必決之以卜筮，所以重民命也。故吉凶與民同患，患憂也。白虎通著龜見先睹必問著龜何示不敢專也，義與祭義同。神以知來，知以藏往，其孰能與於此哉？古之聰明睿知，神武而不殺者夫。【案】吉凶與民同患，謀及卜筮，聖人之顯諸仁也。知來藏往，聖人之藏諸用，百姓可由而不可知者也。著卦之神知，卽聖人之神知也。聽於無聲曰聰，照臨四方曰明，睿深明也，通也。知无所不知也。諡法曰：一人無名曰神，剛彊直理曰武，殺猶衰也。釋文云：殺，馬鄭王肅所戒反。是以明於天之道，而察於民之故，是與神物，以前民用。聖人以此齊戒，以神明其德夫。【案】故事也，前猶導也。禮祭有齊，祭統曰：定之之謂齊，齊者精明之至也。此至誠之道也。禮必先戒，戒警也，告也。戒在事先，此至誠之前知也。至誠之道，可以前知，故至誠如神，此之謂也。聖人舉事，如見大賓，如承大祭，故以喻焉。韓詩外傳云：居處齊則色姝，食飲齊則氣珍，言語齊則信，聽思齊則成，志齊則盈，五者齊斯神。居之詩曰：既和且平，依我警聲。楊子問神云：或問神曰：心請問之曰：潛天而天，潛地而地，天地神明而不測者也。心之潛也，猶將測之，況於人乎？況於事倫乎？是故闔戶謂之坤，闔戶謂之乾，一闔一闢謂之變。【注】虞翻曰：闔，閉翕也；闢，開也。【案】乾坤闔闢，陰陽之屈信也。陽靜則

陰闔。故闔戶謂之坤。陽出則闢陰。故闢戶謂之乾。一陰一陽。陰陽交而數變。故一闔一闢謂之變。卯爲

春門。陽闢陰。酉爲秋門。陰闔陽。解在釋數往來不窮謂之通。〔注〕荀爽曰。謂一冬一夏。陰陽相變易也。十二

消息。陰陽往來。无窮已。故通也。〔案〕自一至十之數。往來成歲。卦爻往來。亦卽數也。見乃謂之象。形乃

謂之器。〔注〕荀爽曰。謂日月星辰。光見在天而成象也。萬物生長在地成形。可以爲器用也。〔案〕數无

象不可見。故見乃謂之象。形乃謂之器。象器者。數之所形見也。求數之變通於形見。求易之變通於卦

爻。卦爻明而易著。形見明而數顯矣。制而用之謂之法。〔注〕荀爽曰。謂觀象於天。觀形於地。制而用之。

可以爲法也。利用出入。民咸用之謂之神。〔注〕陸續曰。聖人制器以周民用。用之不遺。故曰利用出入

也。民皆用之。而不知所由來。故謂之神也。〔案〕荀子曰。萬物各得其所。以生。各得其養。以成。不見其事

而見其功。夫是之謂神。天論文此第八篇言數冒天下之道變易之所以然也。

是故易有太極。是生兩儀。〔注〕干寶曰。發初言是故。綜泉篇之義也。鄭康成曰。極中之道。淳和未分之氣

也。見文選注虞翻曰。分爲天地。故生兩儀也。案馬云。太極北辰。陳云。太極太乙。其義似與鄭異。而實同。北辰

太極也。今分爲二。以象兩儀矣。說蓋本鄭。分言之。則有萬合言之。不過一。四十九一之積數耳。一象太

極。无所不包。而其神至精。四十九則太極流行之氣。无所不生者也。故曰衍。兩儀生四象。〔注〕虞翻曰。四象。四時也。〔案〕四象。謂七八九六

卽四營布於四方。是曰四時。鄭乾鑿度注云。易有四象。文王用之焉。布六於北方。以象水。布八於東方。以象木。布九於西方。以象金。布七於南方。以象火。如是備爲一爻。而正爲

四營而成。由是故生四八四九四七四六之數。是布於四方。則爲四時。指其營度而成。則爲四營。由七
八九六爲四時。故取其象。亦揲之以四。而七八九六遂有四營之稱。故鄭云云也。虞則據乾坤以坎離
爲義。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。【案】七八九六陰陽之老少備。故生八卦。謂乾坤六子也。
八卦生六十四卦。三百八十四爻。故定吉凶。吉凶著。則人知遷善改過。趨於吉。不蹈於凶。夫是之謂大
業。失位則化成。既濟是也。是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。【注】荀爽曰。四時相變。終而復始
也。【案】觀象於天。觀法於地。四時往來。一消一息。故莫大乎天地。四時也。縣象著明。莫大乎日月。【案】
日月往來。盈虛消息。日中則昃。月盈則食。縣象之最著明者也。崇高莫大乎富貴。【案】富貴。謂天子崇
充也。富故充。貴故高。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。【注】虞翻曰。神農黃帝堯舜也。探賾
索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎著龜。【注】鄭康成曰。凡天下之善惡。沒沒
之衆事。皆能定之。言其廣大无不包也。亹亹沒沒也。見公羊疏。劉向曰。著之言著。龜之言久。龜千歲而
靈。著百年而神。以其長久。故能辯吉凶也。見曲禮疏。【案】大當作善。釋文云。莫善本亦作莫大。是釋文本作
注。皆引作善。作大者。因上文而誤。賾藏於中。隱蔽於物。深沈也。遠遐也。是故天生神物。聖人則之。【案】神物謂著龜。聖
人則之。與神物以前民用。天地變化。聖人效之。【案】在天成象。在地成形。變化見矣。聖人效之。仰觀俯
察。效法天地。天垂象。見吉凶。聖人象之。【注】宋衷曰。天垂陰陽之象。以見吉凶。謂日月薄食。五星亂行。
聖人象之。亦著九六爻位得失。示人。所以有吉凶之占也。河出圖。洛出書。聖人則之。【案】此亦神物天

地變之類。河圖洛書未聞其詳。河圖洛書衆家異說莫可考正。鄭氏以爲春秋緯云。河以通乾。出天苞。

洪範五行傳注云。禹治水得神龜負文於洛。淮南子似真云。洛出丹書。河出綠圖。漢書五行志云。劉歆

以爲處義氏繼天而王。受河圖則而畫之。八卦是也。禹治洪水。賜洛書法而陳之。洪範是也。又云。初歆

曰。五行至長用六極。凡此六十五字。皆洛書本文。禮運河出馬圖。鄭注云。馬圖龍馬負圖而出也。疏云。

中候握河紀。堯時受河圖。龍馬負文。出列於背。有數至於九。禹遂出於河。遂法之。畫八卦。尚

書洪範九疇傳云。天與禹洛出書。神龜負文。出列於背。有數至於九。禹遂出於河。遂法之。畫八卦。尚

顯命傳云。河圖八卦。伏義王天下。書神龜負文。出列於背。有數至於九。禹遂出於河。遂法之。畫八卦。尚

八卦是也。諸說互有異同。劉歆以洪範初一日云云。爲洛書本文。鄭以爲神龜負文。出列於背。有數至於九。禹遂出於河。遂法之。畫八卦。尚

則洛書之有文字。明甚。若河圖則諸家竝以爲八卦。不言有文字。而鄭君引春秋說以河圖有九篇。則

其緣字之圖與去古久遠。不得其詳。依文而言。河圖六篇。中候謂赤文綠字。淮南子云。綠圖然則河圖

如耳。人之生也。尙或有文在手。何疑始作八卦。不言法河圖。圖書之則當別有教法耳。易有四象。所

然下繫云。包羲氏之王天下也。於是始作八卦。不言法河圖。圖書之則當別有教法耳。易有四象。所

以示也。繫辭焉所以告也。【案】四象謂七八九六。畫爻之象也。辭謂象爻之辭。定之以吉凶。所以斷也。

【注】虞翻曰。繫辭焉以斷其吉凶。八卦定吉凶。以斷天下之疑也。易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者

助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尙賢也。是以自天祐之。吉无不利也。【案】

就大有爻辭而釋之。以明學易无過也。天謂五伏陽。伏陽發上化順之。故爲天所祐。人謂三上之正。則

三應之。故爲人所助。信誠也。之正得位。故履信順陽。故思乎順。賢謂五伏陽上化順五。故尙賢學易。如

是天祐之矣。此第九篇言易本太極。聖人效法天地作易。是以爲天下後世法。而人又當自求多福者也。

子曰。書不盡言。言盡不意。【案】書著也。意志意也。書者言之著。言者心之聲。志者氣之帥。心之所之也。口

所欲言。心不能盡。意之所之。言不能盡也。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情。僞。【案】言不盡意。故立象以盡之。象備故意盡也。情實。僞虛也。得位爲情。失位爲僞。太玄曰。離乎情者。必著乎僞。離乎僞者。必著乎情。玄儺文。故盡情僞。繫辭焉以盡其言。【案】爻象以情言。聖人之情見乎辭。故盡言。變而通之以盡利。【注】陸績曰。變三百八十四爻。使相交通。以盡天下之利。【案】變謂九六。通謂陰陽相往來。所謂化也。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。故盡利。謂卦皆成既濟也。鼓之舞之以盡神。【注】荀爽曰。鼓者動也。舞者行也。言陰陽消長三百八十四爻。動行相反其卦。以盡易之神也。虞翻曰。神易也。案鼓行其氣。舞動其容。神即陰陽不測之神。乾坤其易之緼邪。【注】虞翻曰。緼。藏也。易麗乾藏坤。故爲易之緼。案易緼於乾坤之中。所謂元也。一也。極也。解在贊天。乾坤成列。而易立乎其中矣。【案】列分解也。謂乾坤成體。陰陽分也。乾坤易之緼。乾坤分。則易亦立乎其中。易者元也。意也。乾坤者象也。乾坤成列。易立乎其中。則象立而意盡矣。乾元託位於五。坎象也。坤元託位於二。離象也。日月爲易。坎離而已。參同契曰。天地設位。而易行乎其中矣。天地者。乾坤之象也。設位者。列陰陽配合之位也。易謂坎離。坎中乾元。離中坤元。坎離者。乾坤二用。用九用六。二用无爻位。周流行六虛。往來既不定。上下亦无常。幽潛淪匿。變化於中。包囊萬物。爲道紀綱。以无制有。器用者空。故推消息。坎離滅亡。又曰。坎戊月精。離己日光。日月爲易。剛柔相當。土旺四季。羅絡始終。青赤黑白。各居一方。皆稟中央戊己之功。中宮坤元也。乾元藏於坤元之中。坎離合居。乾坤毀則无以見易。易不

可見則乾坤或幾乎息矣。【案】乾坤者陰陽之宗。變化所從出入者也。易本无形。以乾坤見之。六十四卦皆乾坤之陰陽。易之所用也。乾坤毀則卦爻滅。將何以見易。易无方體。以卦爻見之。而不見者見則易可見者也。故設卦爻以見易。若卦爻不可以見易。則卦爻亦復何爲乎。故曰乾坤或幾乎息。以言易雖无形。而可以乾坤見之。故乾坤終不息。而易道著明。書之能盡言。象之能盡意。意在象中。觀象知意。易在乾坤中。觀乾坤知易也。毀缺也是。故形而上者謂之道。形而下者謂之器。【案】形而上下。易形而上下也。易形而上在天成象。見乃謂之象。易形而下在地成形。形乃謂之器。道陰陽之道也。形上形下。言易可見。乾坤所以不息也。所謂周易也。化而裁之謂之變。【案】化陰陽變化也。裁裁成物也。化裁者陰陽之功業。易之變也。爻之九六謂之變。由前言之謂之化。陽者陰所化。陰者陽所化。元之發亦謂之化。所謂化生化醇也。素問六微旨大論岐伯曰。夫物之生從於化。物之極由乎變。變化之相薄。成敗之化。所謂化生化醇也。所由也。又天元紀大論云。物生謂之化。物極謂之變。陰陽不測謂之神。神用无方。謂之聖。夫變化之爲用也。在天爲元。在人爲道。在地爲化。又五常政大論云。氣始而生化。氣散而有形。氣布而蕃育。氣終而象變。其致一也。溯其所由來。晝是也。由晝之爻。故化而裁之謂之變。化在變之先也。由後言之。陽極則化之陰。陰極則化之陽。化在變之後。卽所謂通也。推而行之謂之通。【注】陽往則陰來。陰往則陽來。往來不窮謂之通。化裁推行。易與聖人。一也。舉而措之。天下之民。謂之事業。【注】陸績曰。變通盡利。觀象制器。舉而錯之於天下。民咸用之。以爲事業也。【案】錯置也。此則聖人之意盡而易見者也。是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物。

宜。是故謂之象。〔注〕陸績曰：此明立象盡意，設卦盡情僞之意也。案重說象爻者，明易可象可效，象之則謂之象，效之則謂之爻，故曰是故夫聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。〔案〕此明繫辭盡言之意也。極天下之蹟者，存乎卦；鼓天下之動者，存乎辭。〔案〕此以下爲學易者發也。極窮也。存，察也。鼓，動也。繫，所繫辭也。天下之動蹟，聖人以象象之，以爻效之。察卦爻而動蹟見矣。化而裁之，存乎變，推而行之，存乎通。〔案〕察乎易之所以變通，則亦可以化裁推行矣。神而明之，存乎其人。〔案〕陰陽不測者，易之神；因易之神而引伸之者，聖人之神也。神者，伸也。引伸而發明之，非聖人其孰能與於此？故察乎其人，察作易之人也。察之則學之，斯亦能神而明之矣。默而成之，不言而信，存乎德行。〔案〕立象盡意，默而成也。設卦盡情僞，不言而信也。作易者之德行然也。觀卦而知情僞，觀象而知意，觀繫辭而知聖人所擬議，而寓諸卦爻者，聖人知聖人亦其德行然也。中庸曰：苟不固聰明聖知達天德者，其孰能知之？故察乎德行，學易所以學爲聖也。荀子曰：故學也者，固學止之也。惡乎止之？曰：止諸至足。曷爲至足？曰：聖也。〔解〕蔽文，此第十篇言聖人作易无不盡，學易无大過，所以學爲聖，非徒趨吉辟凶已也。有天地即有易，既作易而天地之道著，天下之理得，聖之所以爲聖者，求諸易而可知矣。故以總諸篇也。

卷十五

周易繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。【案】象。易象也。象在卦中。可知而不可見者也。此言三畫未重之卦。成列謂方位。

象元不備。虞以象據納甲說。因而重之。爻在其中矣。【案】重爲六畫。則動而相應。爻也者。效天下之動也。故爻在其

中。易之可效者也。變爲九六。則動內見外矣。三畫之卦。不相應。重爲六畫。乃動而相應。故爻在中。乾鑿

有陰陽。因而重之。故六畫而成卦。三畫已下爲地。四畫已上爲天。物感以動。類相應也。易氣從下生。動

於地之下。則應於天之下。動於地之中。則應於天之中。動於地之上。則應於天之上。初以四。二以五。三

以上。此之謂應陽動而進。陰動而退。故陽以七。陰以八。爲象。陽變七之剛。柔相推。變在其中矣。【案】剛

九陰變八之六。據此是重爲六畫。乃動而相應。動乃變成九六之爻。剛柔相推。變在其中矣。【案】剛

柔謂畫。由陽推之九。由九推之陰。由陰推之六。由六推之陽。剛柔相推。九六在中。故變在其中。亦易之

變也。繫辭焉而命之。動在其中矣。【注】虞翻曰。謂繫象象九六之辭。故動在其中。鼓天下之動者。存乎

辭者也。【案】命名也。魯語曰。黃帝能成命百物。矣。八卦成列。因而重之。謂三畫重爲六畫。而八卦各六畫

也。淮南子所云。伏羲爲之六十四變者也。伏羲之卦。有象。无字。有畫。无爻。既有卦。則象可推。既有畫。則

爻可推。八卦相推。成六十四相推之中。九六在焉。未嘗命名。其義未顯耳。不變則不化。既相推。而成六

十四。則化矣。化則變可知矣。如乾。初化爲姤。姤。姤之交。爻位在焉。雖无文字。義可知也。文王繫辭焉而

命之。則統一卦而命之以卦之名。統一卦六畫而命以卦之義。乾元亨利貞是也。觀畫之動而命之。爲九

六。觀九六之義。而繫之以辭。初九潛龍勿用之類是也。所謂繫辭焉而命之也。動卽變化。繫辭或言變

或言化。或由畫以及化。故統謂之動。九六之爻。文王所命。故淮南子云。周室增以六爻。伏羲之時有爻

變之義。而无其象。與其稱也。文王命爲九六。則吉凶悔吝者。生乎動者也。【注】虞翻曰。動謂爻也。爻者

九六卽其象。卽其稱矣。先聖後聖。其揆一也。

效天下之動。爻象動內，吉凶見外。吉凶生而悔吝著，故生乎動也。剛柔者，立本者也。【案】剛柔畫也。畫者，爻之本。九六自畫變來者，所謂六爻之動，三極之道也。六畫爲三才，天地人之始也。六畫變爲爻，是故曰立本。由畫之爻，由爻之化，皆謂之動。動以漸也。變通者，趣時者也。【案】趣，趨也。變謂九六，通往來已成。九六則謂之變。陰陽已易，置名爲化。體已成也。變通者，趣時者也。【案】趣，趨也。變謂九六，通往來也。由變而通，一消一息，故趣時。七八九六，變通配四時。吉凶者，貞勝者也。【注】虞翻曰：貞，正也。【案】勝，克也。荀子曰：孰知夫出死要節之所以養生也？孰知夫出費用之所以養財也？孰知夫恭敬辭讓之所以養安也？孰知夫禮義文理之所以養情也？故人生之爲見，若者必死，苟利之爲見，若者必害，苟怠惰偷懦之爲安，若者必危，苟情說之爲樂，若者必滅，故人一之於禮義，則兩得之矣。一之於情性，則兩喪之矣。禮論文。故貞勝六爻之動，貞則勝也。正則吉，不正則凶，不正復吉，亦弗勝，正而凶亦勝。天地之道，貞觀者也。【案】張氏惠言曰：天尊地卑，天正位於五，地正位於二，中正以觀天下，故貞觀者也。日月之道，貞明者也。【注】荀爽曰：離爲日，日中之時，正當離位，然後明也。月者，坎也。坎正位，衝離，衝十五日，月當日衝，正值坎位，亦大圓明。案：日月正當其位，即既濟六爻俱正。天地之動，貞夫一者也。【注】虞翻曰：一者，謂乾元，萬物各資乾元，天一陽氣以生。案：數始於一，終於一，一者造分天地，化成萬物者也。其爲物不貳，則其生物不測。夫乾確然示人易矣，夫坤隤然示人簡矣。【案】確，高至也。天尊故高，乾以易知，故示人易。孟子曰：天之高也，星辰之遠也，苟求其故，千歲之日至，可坐而致也。隤，下墜也。地卑故隤，坤以簡能，故示人簡。乾一坤一，是其易簡也。爻也者，效此者也；象也者，像此者也。

【案】此此乾坤易簡也。三百八十四爻。所以效此六十四卦之象。所以象此而易之易簡著矣。爻象動

乎內。吉凶見乎外。【案】卦以下卦爲內。上卦爲外。爻以畫爲內。以九六爲外。易氣從下生。故下爲內。上

爲外。先言爻而後言象者。爻自象來。九六者。畫之變也。動乎畫。而見乎爻。七八九六皆元之用耳。由內

故先爻。功業見乎變。聖人之情見乎辭。【注】荀爽曰。陰陽相變。功業乃成也。案荀云。相變。【案】不變則

功業不見。變則通。通則久。久於其道。而天下化成矣。爻象以情言。繫辭焉以盡其言。故情見乎辭也。天

地之大德曰生。聖人之大寶曰位。【案】天始地生。乾坤合德。以生諸卦。大生廣生。故大德曰生。乾爲金

玉。五天子之位。聖人乾元也。乾元託位於五。故大寶曰位。寶者。保也。孟文云。重也。書曰。無墜天之降寶

命。此下皆所謂功業也。情也。聖人作易爲天下後世爲君者。何以守位曰仁。【注】鄭康成曰。持一不惑

曰守。見詩堯。【案】孟子曰。爲天下得人者謂之仁。天下不可以獨治。能爲天下得人者。乃能守位也。何

以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。【注】陸績曰。人非財不聚。故聖人觀象制器。備物盡利。以業萬

民而聚之也。蓋取聚人之本矣。荀爽曰。尊卑貴賤。衣食有差。謂之理財。名實相應。萬事得正。謂之正辭。

咸得其宜。故謂之義也。案此所謂元亨利貞也。天地之大德元也。五者聖人之大寶。乾元之位也。爲天

事之幹。正其本。萬事理。故理財正辭。禁民爲非曰義。所謂成既濟利之貞也。名正言順。謂之正辭。義者

宜也。謂成既濟六爻正易者。聖人所以治天下之道也。乾五天位也。乾元天子也。卦爻備而天下之象

盡矣。是故以之治身。則身安。以之治國。則國治。以之治天下。則天下平矣。周之所以王。其在斯乎。此第

一篇自八卦成列。至動在其中。言聖人作易自吉凶悔吝至貞夫一者也。則皆卽動而究言之。自夫乾

至見乎辭則又即動貞夫一而究言之自天地至曰義則功業與聖人之情也此篇統論大義以啓下諸篇

古者庖犧氏之王天下也【案】庖犧通作包義

釋文云包本又作包陰包陽乾元之伏也義氣也說文云

裏妊已在中象子未成形也元氣起於子子人所生也男左行三十女右行二十俱立於巳爲夫包義婦裏妊於巳巳爲子十月而生男起巳至寅女起巳至申故男年始寅女年始申也又云義氣也包義

氏之王天下謂其體元而出治也孟喜京房云伏服也戴化也鄭云包取也鳥獸全具曰犧虞云炮燠

帝太昊作閭閻以田漁取犧牲故天下號曰炮犧氏白虎通云謂之伏義何下伏而化之願氏以爲仰取犧牲以共庖廚包說文又引作慮案包義之義諸儒皆望文爲說去古久遠是以立說各殊也仰

則觀象於天俯則觀法於地【案】在天成象天垂象見吉凶故觀象於天在地成形效法之謂坤故觀

法於地仰仰也俯類也觀鳥獸之文【注】陸績曰鳥獸之文謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八舍經

緯之文也【案】太玄玄攡云察龍虎之與地之宜【注】荀九家曰謂四方四維八卦之位山澤高卑五土

之宜也【案】大司徒以土會之法辯五地之物生一近取諸身遠取諸物【案】說卦備焉於是始作八卦

以通神明之德以類萬物之情【注】荀爽曰乾坤爲天地離坎爲日月巽震爲風雷艮兌爲山澤此皆

神明之德也【案】包義體元出治故始作八卦元發爲卦也神明之德謂元也八卦諸所爲類萬物之

情也作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離【注】虞翻曰離爲目巽爲繩目之重者唯罟故結繩爲罟

馬融曰取獸曰佃取魚曰漁【見釋文孔疏云諸儒以爲象卦制器皆取包犧氏沒神農氏作【案】神者

伸也農物生時也包義者體元出治神農則引伸氣而生物也故以繼包義焉【說文云農从晨早味爽

辰震也。三月陽氣動。雷電振民農時也。物皆生。斲木爲耜。揉木爲耒。耨耒之利。以教天下。蓋取諸益。〔注〕京房曰。耜耒下耒也。

耒耜上句木也。案考工記云。耜廣五寸。二耜爲耦。鄭注云。古者耜一金。兩人並發之。疏云。金廣五寸。耒直者三尺有三寸。面謂之庇。庇亦當廣五寸。月令疏云。耒耜以木爲之。長六尺六寸。底長尺有一寸。中央句者二尺有二寸。〔案〕斲斫也。揉屈也。耨芸也。益互坤田。巽震爲木。損兌爲毀折。損反成益。故斲木

揉木。巽在上爲耒。震在下爲耜。耨耒耨之金。必斲木而後以金合。日中爲市。致天下之民。聚天下之

貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。〔注〕虞翻曰。離象正上。故稱日中。艮爲徑路。震爲足。又爲大塗。坎

水艮山。羣珍所出。震升坎降。交易而退。噬嗑食也。市井交易。飲食之道。故取諸此。案古者日中而市。至

司市云。大市日昃而市。百族爲主。朝市朝時而市。商賈爲主。夕市夕時而市。販夫販婦爲主。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。〔案〕黃中之色。坤之元也。帝

者諦也。乾元始於坎。坤元始於離。萬物皆相見可審諦也。堯高也。舜充也。言氣盛也。氣始於子。出乎震。

相見乎離。坤以養之。故物盛長矣。故以黃帝堯舜繼神農氏焉。言沒作者。取陰陽出入之義也。虞云。沒

起也。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。〔注〕虞翻曰。變而通之以盡利。謂作舟楫服牛乘馬之類。故

使民不倦。〔案〕神而化之。神明而變化之也。利用出入。民咸用之。故曰宜。易窮則變。變則通。通則久。是

以自天祐之。吉无不利。〔注〕陸績曰。庖犧作網罟。教民取禽獸以充民食。民衆獸少。其道窮。則神農教

播殖以便之。此窮變之大要也。窮則變。變則通。與天地相終始。故可久。民得其用。故无所不利之也。案

言聖人制作。皆取諸易。故復就易言之。易窮則變。變盡變之。爻變則通。九六之化也。大戴本命云。陰窮反

陽。陽窮反陰。又云。陰以陽化。陽以陰變。一陰一陽。然後成道。仲長統昌言損益云。作有利於時。制有損

於物者可爲也。事有乖於數。法有礙於時者。可改也。故行於古有其述。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋用於今。无其功者。不可不變。變而不如前。而多所敗者。不可不復也。
取諸乾坤。〔注〕鄭康成曰。乾爲天。其色玄。坤爲地。其色黃。故玄以爲衣。黃以爲裳。見王制疏及風疏。玄下緇土託位南方。南方色赤。黃而兼赤。故爲緇也。則鄭以黃裳爲緇裳矣。荀九家云。衣取象乾。居上覆物。裳取象坤。在下含物也。〔案〕法乾元。坤元不自用。而用九六。故垂衣裳而天下治。既法其義。卽取其象。以爲衣裳焉。後漢書輿服志引作乾。云有文故上衣下裳黃。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。〔案〕巽爲木。爲風。坎爲水。木在水上。風以送之。乘木有功。周易之象也。剡。判也。剡。銳利也。互震爲木。巽又爲木。二木相連。舟之象也。互艮爲手。爲木。堅多節。與坎連體。楫之象也。服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。〔注〕虞翻曰。否上之初也。否乾爲馬。爲遠。坤爲牛。爲重。坤初之上。爲引重。乾上之初。爲致遠。艮爲背。巽爲股。在馬上。故乘馬。巽爲繩。繩束縛物。在牛背上。故服牛。出否之隨。引重致遠。以利天下。故取諸隨。案虞翻消息說。〔案〕震爲車。故服牛乘馬。艮止震動。艮以震行。故引重致遠。晉語云。震車也。震亦有車也。重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。〔注〕鄭康成曰。豫坤下震上。九四體震。又互體有艮。艮爲門。震日所出。亦爲門。重門象。案震東方萬物所出。說文云。卯爲春門。艮又爲手。手持二木以相敲。是爲擊柝。案震爲木。爲鼓。爲聲。艮爲小。木擊柝爲守。備警戒也。四又互體坎。坎爲盜。案荀九家云。水暴長无常。又以其卦爲豫。有守備。則不可自佚。見宮正疏。案艮以止。守禦之義。故曰待斷。木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。〔案〕艮爲小木。互兌爲毀折。故斷木。兌爲口。臼之象。艮止於下。震動於上。震出。巽入。春之象也。弦木爲弧。剡

木爲矢。弧矢之利，以威天下。蓋取諸睽。【案】離爲弦，互坎爲木，多心爲弧，離爲矢，火動而上，澤動而下，發矢之象也。白虎通引樂記云：土曰埴，竹曰管，皮曰鼓，匏曰笙，絲曰弦，石曰磬，金曰鐘，木曰祝，故埴坎音南，子天文注及音書樂志俱以乾音石，坎音革，艮音匏，震音竹，巽音木，離音絲，坤音土，兌音金，與白虎通互有異同，皆以離爲絲，周禮禁原蠶，蠶屬火，上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室，上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯。【案】大壯反遯，遯爲穴居野處，反成大壯，故易之以宮室。上諸所取皆據本卦之象，以一事震木在上，故上棟，乾在下，故下宇，宇屋簷象乾之覆也。詩曰：風雨攸除，君子攸芋。曲禮疏云：通而言之，則宮室通名，故爾雅云：宮謂之室，室謂之宮，別而言之，論其四面穹隆，則曰宮，因其貯物充實，則曰室，室之言實也。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期無數，後世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過。【案】大過與頤通，頤震爲木，艮象震反爲木，多節，故厚衣之以薪，互坤爲地，艮爲山，故葬之中野，頤中四爻皆陰虛，故不封不樹，无坎離日月象，故喪期無數，期謂從斬衰至總麻，日月之期也，受以大過，故易之以棺槨，巽爲木，兌象反巽，內外皆木，棺槨之象也。虞云：穿土稱封，封古窆字也，聚土爲樹是虞，不以封爲聚土，不以樹爲樹，土令无迫棺也，封樹者，所以爲識，故檀弓曰：古也，墓而不墳，今丘也，東西南北之人也，不可以不識也，於是封之，崇四尺，含文嘉曰：天子墳高三仞，樹以松，諸侯半之，樹以柏，大夫八尺，樹以槨，士四尺，樹以槐，庶人无墳，樹以楊柳，案墓而不墳，則始有棺槨之作，自黃帝始據此言也，葬之劉向作藏之，上古結繩而治，故虞以封爲窆，以樹爲聚土，劉向云：棺槨之作，自黃帝始據此言也，葬之劉向作藏之，上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬。【注】鄭康成曰：結繩者，事大結其繩，事小小結其繩，以書書不邊言其事，刻其木，謂之書契，各持其一，後以相考合。見孔疏及釋文書疏。【案】夬反爲姤，姤巽

爲繩故結繩而治兌爲附決坤爲文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也漢書藝文志云

夫錫於王庭言其宣揚於王者朝廷其用最大也

是故易者象也象也者像也【案】周易言象故易者象也此解經之名易也

卦象所以像萬物故象也者像也此解卦畫之稱象也即十三蓋取而易象之義可知矣故曰是故管子曰義也名也時也似也類也比也狀也謂之象七法象者材也【案】材才哉通始也本也卦首六畫

未變曰材由畫而變爲九六則曰爻象說六畫故曰材也此解卦辭之稱象也說文云才艸木之初也

古字材哉同耳案哉即才釋詁云哉始也虞云象說三才則虞本作才不作材畫者卦氣初兆故曰材

乾鑿度云陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲象陽變七之九陰變八之六鄭注云象者爻之不變動者九六爻之變動者八是今陰爻之象據此則卦首六畫皆七八之象變乃爲九六爻之變八變而爲六

陰爻之變二變而爲八是今陰爻之象據此則卦首六畫皆七八之象變乃爲九六爻之變八變而爲六

也故謂之變繫辭所以卦象爻俱分說之陽畫一也陰畫一也坤用二也陽生則陰分爲二一即一之分乃陰之一也干寶坤初注云陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用二也干所云一二謂畫也畫皆一

二易說者以著无一二又以一變七二變八因謂象爲七八其實七八九六皆一二之變七八之變在九六之先周易无七八畫兼之耳要知易之卦非著得者也象爻之義不明乃強以一體謂之卦六畫

謂之爻則六畫成卦之義不可通矣今人筮卦尚知七作單九作重獨不知易之畫與爻殊畫乃一爻乃九六何也又案左傳有民之八國語有泰之八貞也悔豫皆八之文以此推之古人著法寫七八

九六與易卦畫異也方術之家由之而不能知注經者讀之而不知求自左傳得某某之不明易義者爲之畫兩卦而義遂由此晦矣陽一君二民陰二君一民陽以陽畫爲主故一君陰以陰畫爲主故二

一也爻也者效天下之動者也【案】爻者言變故效天下之動天下之動可效而不可以畫拘者也

立象盡意七八九六互相流通也此解九六之稱爻也是故吉凶生而悔吝著也【注】虞翻曰爻象動

內吉凶見外吉凶悔吝生乎動者也故曰著案此第二篇言聖人制作取諸易亦功業之見端而易之象爻可推

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也？〔注〕崔憬曰：陽卦多陰，謂震坎艮。一陽而二陰。陰卦多陽，謂巽離兌。一陰

而二陽者也。陽卦奇，陰卦耦。〔注〕虞翻曰：陽卦一陽故奇，陰卦一陰故耦。〔案〕陽卦奇，謂陽卦以奇為主，

爲主耦。其德行何也？〔案〕其奇耦卦畫爲德，變爲九六爲行，謂動靜也。君子之道，小人之德，行也。陽一君而

二民，君子之道也。陰二君而一民，小人之道也。〔案〕陽卦以陽爲主，一君謂陽畫爲之君，二民謂陰畫

爲之民。二陰卦以陰爲主，二君謂陰畫爲之君，一民謂陽畫爲之民。陽剛君子，陰柔小人也。〔仲長統

益云：易曰：陽一君二民，君子之道也。陰二君一民，小人之道也。然則寡者爲人上者也，衆者爲人下者也。案寡者爲人上，謂陽卦一陽以陽爲君，陰卦一陰以陰爲君也。則所謂二君，謂一爲之君，陰畫也。非

謂陰卦以二陽爲君。易曰：憧憧往來，朋從爾思。〔案〕思者，心之君也。〔此承上而申說之〕子曰：天下何思何慮？天下同歸而

殊塗，一致而百慮。天下何思何慮？〔注〕虞翻曰：易无思也。既濟定六位得正，故何思何慮。〔案〕咸四之初，

濟同歸於正，而或上或下，故殊塗。憧憧往來，或思升，或思降，其欲得位之心，則一也。故一致而百慮。成

既濟，陰陽各得，故何思何慮。此所以憧憧往來，朋從爾思者也。管子形勢云：疑今者察之古，不知來者

視諸往，萬事之生，異趣而同歸。古今曰往，則月來，月往，則日來，日月相推而明生焉。〔注〕虞翻曰：謂初

一也。太史公自序引此，稱爲易大傳。曰往，則月來，月往，則日來，日月相推而明生焉。〔注〕虞翻曰：謂初

往之四，與三成離，故日往，與二成坎，故月來。〔案〕初往之四，互離坎。日，初變之四，與上成坎，故月往。四變

之初，與三成離，故日來者也。〔案〕初往之四，成坎。四來之初，成離。離氣上升，既濟兩體離坎，故明生也。寒

來則暑往，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。〔案〕坎北方爲寒，離南方爲暑。初往之四，成坎。四來之初，

成離。故寒往暑來。〔乾起坎終離，此由寒而暑者也。〕初之四，與五成離，與二成坎，故暑往寒來。〔坤起離終坎，此由暑而寒

往寒來。陽生於子。陰生於午。坎離中宮陰陽之所出入者也。陰陽一消一息。出離入坎。出坎入離。四時周而歲成矣。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。【案】已往者屈。方來者信。相感而萬物成。故利生也。尺蠖之屈以求信也。【注】荀爽曰。以喻陰陽之氣。屈以求信也。【案】春秋考異郵云。蟲之爲言。屈伸也。解在月令箋。【案】尺蠖屈信蟲也。屈抑退也。氣欲信而不得。則抑退而屈。尺蠖之求信象焉。【案】釋數。不屈則不能信。龍蛇之蟄以存身也。【注】虞翻曰。潛藏也。龍潛而蛇藏也。陰息初巽爲蛇。陽息初震爲龍。十月坤成。十一月復生。姤巽在下。龍蛇俱蟄。【案】龍蛇之蟄。屈曲於中以喻陰陽伏藏之形也。西則陽消。陽長則陰消。陽不蟄則剝。精義入神以致用也。【注】姚信曰。陽稱精。陰爲義。入在初也。陰陽在初。深不可測。故謂之神。變爲姤復。故曰致用也。【案】精靜也。義宜也。陰陽各得其宜也。謂陽靜專。陰靜利用。安身以崇德也。【案】用无不周。故利用。不下堂而天下治。故安身。謂元不自用也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。【案】屈信往來。易之可知者。過此以往。謂无朕兆時也。未之或知。言无有能知之者。窮神窮易之神。窮神則知之矣。化謂往來屈信也。窮神知化。唯聖者能之。故曰德之盛。中庸曰。唯天下至誠。爲能經綸天下之大經。立天下之大本。知天地之化育。【案】此第三篇言陽卦多陰。陰卦多陽。息而用之者。元也。爲陰陽之主者也。

易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。【案】石非所宜困。三失位。以

陰居陽而見困。故名必辱。三應在上而爲四所困。故非所困而名辱也。二化四互艮爲石。石喻堅固。夫禮義也者。聖人所以藏身之固。而非所以困人者也。君子介于石。見幾而作。亦斷之以禮耳。是以君子行焉。小人困焉。壞法亂紀。烏得不困且辱哉。故禮義所以固君子。亦所以困小人。非所據而據焉。身必危。【注】虞翻曰。謂據二。二失位。故非所據而據焉。案襄二十五年左傳疏。劉炫云。六三上承九四。四非之名必辱也。六三失位而下乘九二。以柔乘剛。非安身之道。不應據而據之。身必危也。【案】困于石。名已辱矣。而據蒺藜。不唯无濟。適以甚之也。

故身必危。夫敗國喪家亡人。必先去其禮。雖有善者。且无如之何。況所據皆小人哉。禮愈亡而愈信任

小人。以喪國亡身者。比比也。是故困于石者。知其必據于蒺藜。畔于禮者。未有不比之匪人者也。韓詩外傳

云。易曰。困于石。云云。此言困而不見。據賢人也。昔者秦穆公困于穀。疾據五穀。大夫蹇叔公孫支而小霸晉。文公困于驪氏。疾據咎犯趙衰介子推而遂爲君。越王句踐困于會稽。疾據范蠡大夫種而霸南國。齊桓公困于長勺。疾據管仲寧戚。昭公困于匡。天下此皆困而既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。疾據賢人者也。夫困而不知疾據賢人而不亡者。未嘗有也。

【案】離日坎月爲期。三在坎互離。與上互大過。死象。故死期將至。化之正。成大過。則期至。之正而爲死者。不仁之當滅亡。亦禮之不可易者也。易曰。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。子曰。隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。【注】虞翻曰。離爲隼。故稱禽。言其行野容如禽獸焉。離爲矢。坎爲弓。坤爲器。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。【案】藏器於身。故曰公用射隼。不言弓矢也。時位。君子之高墉也。高墉則所見者博。隼无所匿。君子有時位。則所處者高。動无所壅。而道可行矣。法言曰。修身以爲弓。矯

思以爲矢。立義以爲的。奠而後發。必中矣。

修身文。

此君子之器也。中庸曰。雖有其德。苟无其位。亦不敢作

禮樂焉。此君子必待時也。器藏於身。得時即可以動。故曰。公用射隼于高墉之上。言用之以射隼耳。弓

矢所素備也。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。【案】括。閉也。弓動矢發。出而貫隼。故動而不

括。出而有獲。其君用之。則安富尊榮。其子弟從之。則孝弟忠信。所獲豈不大哉。荀子曰。羿者天下之善

射者也。无弓矢。則无所見其巧。大儒者善調一天下者也。无百里之地。則无所見其功。

儒教文。

道德者。君

子之器。時者所以成君子之器者也。故語成器而動。言待時可以成吾器。則動也。荀子曰。君子能爲可

貴。不能使人必貴己。能爲可信。不能使人必信己。能爲可用。不能使人必用己。

非十二子文。

子曰。小人不恥

不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。【案】恥。辱畏懼。勸。勉懲艾。恥則有

所不爲。畏則有所不敢。不恥不畏。則无所不至矣。不勸則善雖大而不爲。不懲則惡无大而不作。无所

忌憚。必致滅身。故小懲大誡。爲小人之福。誠。敕也。凡先舉易辭。後乃申說者。言聖人所繫之辭如此。而

事後乃以易證之者。以見萬類无窮。而无不可證之以易。愈以見易无不包也。有是意。因立是象。有是

象。因繫是辭。有是辭。卽有是事。此引伸之義也。有是事先有是辭。則聖人有以探其本。知來藏往。而百

世可知者也。易曰。履校滅趾。无咎。此之謂也。【案】噬嗑。初本得位。變則將化。不可不懲。其所以有履校之象

者。亦不恥不畏不懲不勸之所致。上无正應故也。是以離於法矣。離於法則畏懼生。懼滅趾而不行。不

致滅趾。九不化之陰。故得无咎。此小懲大誡而爲福者也。晏平仲曰。君恃勇力以伐盟主。若不濟國之

福也。善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善爲無益而弗爲也。以小惡爲無傷而弗去也。故惡積而不可揜。罪大而不可解。〔注〕虞翻曰。乾爲積善。坤爲積惡。小善謂復初。小惡謂姤初。〔案〕仲尼曰。湯武非一善而王也。桀紂非一惡而亡也。三代之廢興也。在其所積。積善者多。雖有一惡。是爲過失。未足以亡。積惡者多。雖有一善。是爲誤中。未足以存。〔潛夫論〕易曰。何校滅耳。凶。〔案〕噬嗑三至五坎耳失正。當滅者也。初滅趾而不知戒。必致由初至上。滅鼻滅耳。且滅頂而身斯滅矣。象曰。聰不明言其不知戒。罔念聞也。子曰。危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。〔案〕不知戒懼。則禍亂生。危者自以爲可長。安其位者也。亡者自以爲可長。保其存者也。亂者自以爲可長。有其治者也。而不知乃其所以亡也。〔此即其亡之義。言其所以曰君子監焉以自惕者也。〕子曰。我不可不監于有也。君子居安如危。小人居危如安。易曰。危者安其位。疏云。謂所以今日危亡者。正爲不知畏懼。偷安其位。故致危亡也。谷永云。夏商之將亡也。行道之人皆知之。晏然自以若天有日。莫能危。是故惡日廣而不自知。大命傾而不悟。易曰。危者有其安者也。亡者保其存者也。郭璞上疏云。有道之君。未嘗不以危自持。亂世之主。未嘗不以安自居。故存而不忘亡者。三代之所以興也。亡而自以爲存者。三季之所以廢也。義並與鄭同。崔憬云。言有危之慮。則能安其位。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。不失也。非是。如其說。則下安而不忘危。爲贅語矣。

是以身安而國家可保也。〔案〕自以爲安。則亡。故君子監焉以自惕。是以不亡。否泰相反。一存一亡。平陂往復。可不懼哉。易曰。其亡其亡。繫于苞桑。〔注〕荀爽曰。存不忘亡也。桑者上玄下黃。乾坤相包。以正。故不可亡也。陸績曰。自此以上。皆謂否陰滅陽之卦。五在否家。雖得中正。常自懼以危亡之事者也。

【案】其其自以爲安者。其亡其亡。言其所以亡也。其所以亡。安其位故也。監於此。則兢兢業業。不忘危亡。身安而國家可保。故繫于包桑。劉向疏引安不忘危。下卽云王者必通三統。明天命所授者博。非獨殷士膚敏。祿將于京。喟然嘆曰。大哉天命。善不可不傳子孫。是以富貴無常。不如是則王公其何以戒愼民萌。何以勸勉蓋傷微子之事。周而痛殷之亡也。痛殷之亡。卽所謂其亡也。谷永對義亦同。子曰德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰鼎折足。覆公餗。其形渥凶。言不勝其任也。

【注】虞翻曰鮮少也。及於刑矣。【案】任負也。鼎宗廟之器。重任尊位也。餗八珍之食。大謀也。以德薄知力小者當之。鮮有能勝任而不折覆。以離於刑者。九四以陽居陰。處非其位。故不勝任。潛夫論貴忠云。禍必酷能不稱其位。其殃必大。子曰知幾其神乎。【案】幾不可測。故知幾其神。孟子曰聖而不可知之謂神。淮南子曰知人所不知。謂之神。兵略君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。【案】諂諛也。知幾先見。故无諂瀆。事有

一定。禮有固然。君子之无諂瀆。定於未交之先也。幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰介于石。不終日貞吉。【案】幾者動之微。吉凶生乎動。君子知之。則吉固吉矣。凶亦吉也。故吉之先見作起也。豫二互艮爲石。介操存之介也。天下之物。石最堅。天下之事。禮最固。操存以禮。无惑无虞。其能作而不俟終日者此也。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。【案】操存以禮。堅莫如之。故如石也。斷決斷也。觀其介。知其斷。故斷可識。良時止則止。時行則行。是其斷也。釋名云山體曰石。石格也。堅捍格也。君子知微知彰。知

柔知剛。萬夫之望。【注】鄭康成曰知微謂幽暗。知彰謂明顯也。見文選西征賦注。【案】陰陽初兆。謂之微。吉凶

已著謂之彰。當剛而剛，當柔而柔，得位之陰陽也。其不當者，失位者也。知之則處之當矣。故萬夫之望，言望而法效之也。詩曰：行歸于周。萬民所望。子曰：顏氏之子，其殆庶幾乎？有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。易曰：不遠復，无祇悔，元吉。〔注〕虞翻曰：幾者，神妙也。復以自知，謂顏回不遷怒，不貳過，克己復禮，天下歸仁。〔案〕知幾其神者，聖也。顏子步亦步，趨亦趨，故殆庶幾，无不善，則无所復知。幾所以神也，有不善未嘗復行，故不遠復。庶幾者也。欲學易者，自寡過始。孔子曰：可以無大過矣。天地絪縕，萬物化醇。〔案〕絪縕，靈也。言其周密相包裹也。〔細縕說文引作靈，蓋本字。絪縕，假借字也。說文云：靈，專一云。〕距日冬至四十六日，天含和而未降地，懷氣而未揚，陰陽儲與，呼吸浸潭，包裹風俗，斟酌萬物，旁薄衆宜，以相嘔附，醞釀而成育羣生。醇不澆也。陰陽往來，周密无间，物得其和而生，故化醇。管子曰：凡人之生，天出其精，地出其形，合此以爲人，和乃生。〔內業文：慎子云：天地以其陽中有陰，下降極而生陽；陰中有陽，上升極而生陰。二氣交合，通爲太和，相因而爲氣，相盪而爲血，以此施生化之功，變化之所以兆也。〕男女構精，萬物化生。〔注〕鄭康成曰：構，合也。男女以陰陽合其精氣。〔見草蟲疏案：彼作觀義同。〕〔案〕有天地然後有男女，有男女然後有父子君臣。孔子曰：天地不合，萬物不生。大昏萬世之嗣也。荀子曰：君臣父子兄弟夫婦，始則終，終則始，與天地同理，與萬世同久。夫是之謂大本。〔王制〕董子曰：天地之陰陽，當男女人之男女，當陰陽。易曰：三人行，則損一人。一人行，則得其友。言致一也。〔案〕昏禮：主人不降送，壻降出婦從，禮不參也。故三人行，損一人，男行女隨，故致一言，致一人，所謂得友也。白虎通曰：閨闈之內，衽席之上，朋友之道也。〔嫁娶〕子曰：君子安

其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子脩此三者。故全也。【案】此得位既濟之象也。得位故安其身。坎爲險。得正六爻相應。故易其心。定其交。六位皆正。无所不宜。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。【案】王粲曰。身不安則殆。言不順則悖。交不審則惑。行不篤則危。四者存乎中。則憂患接乎外矣。憂患之接。必生於自私。而興於有欲。自私者不能成其私。有欲者不能濟其欲。安身論文益上失位无與。不降三。則三不與上。五艮來擊之上。居高位。不自降三。而欲三來應。己又不自化之正順。五失位。乘陽三隔五。不應上。所謂危也。懼也。无交者也。皆无恆之所必致也。以斯而動。誰則與之。是以凶而傷之者至。上三易位。成既濟。則所謂君子也。此第四篇所謂吉凶生悔吝著者也。

子曰。乾坤其易之門邪。【注】荀爽曰。陰陽相易。出於乾坤。故曰門。【案】易元也。乾坤易之門。言其出入於乾坤。乾坤周而易周矣。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德。而剛柔有體。【注】荀爽曰。陽物天。陰物地也。虞翻曰。合德謂天地雜。保合太和。日月戰。乾剛以體天。坤柔以體地也。案精氣爲物。乾坤者陰陽之精氣。則太極含三爲一。合和之氣也。陰陽合德。是曰太極。陰陽成體。則曰剛柔。言乾坤之所以爲物者。以剛柔各有體也。陰陽合德不可名。名之以易而已。荀子禮論云。天地合而後萬物生。陰陽接而後變化起。以體天地之撰。以通神明之德。【注】荀九家曰。撰數也。萬物形體皆受天地之數也。隱藏謂之神。著見謂之明。陰陽交通。乃謂之合。案以體天地之撰。謂剛柔爲卦畫。成卦。體卦所以體天地之撰者也。以通神明之德。謂發揮剛柔而生爻。由變而化。往來不窮。不可一端測。故以通神明。

之德也。其稱名也，雜而不越。〔注〕荀九家曰：陰陽雜也，名謂卦名。陰陽雖錯，而卦象各有次序，不相踰越。於稽其類，其衰世之意邪？〔案〕於歎辭類，謂以卦類萬物也。卦反復相受，故曰衰世之意，謂殷之末世。周以盛德繼之，一陰一陽，一盛一衰，易之義也。聖人懼衰之不已，故卦必反復，以見衰必有盛，窮則變，變則通，作易以救衰也。仲尼作春秋，亦此志也。白虎通曰：文王所以演易何？商王紂不率仁義之道，失爲人法矣。己之調和陰陽尚微，故演易使我卒至於太平日月之光明，則如易矣。文五經荀子曰：以類行雜，以一行萬，始則終，終則始，若環之無端也。舍是而天下以衰矣。文王制夫易彰往而察來，而微顯闡幽，【案】往者彰，則來者可察，不知今者視諸古，不知來者稽諸往也。微顯謂顯明者探其微，闡幽謂幽昧者發其覆。陽往則陰來，陰往則陽來，變之九六者，本謂畫隱於畫者，發諸爻，睹本察末，探端知緒，所謂知遠之近，知風之自，知微之顯也。闡，開也。開而當名辯物，正言斷辭，則備矣。〔注〕干寶曰：辯物類也，正言，言正義也。斷辭，斷吉凶也。【案】易出入乾坤，成六十四卦，故開當名，各當其名也。其稱名也小，其取類也大，其旨遠，其辭文，其言曲而中，其事肆而隱。〔注〕虞翻曰：謂乾坤與六子俱名八卦，而小成故小，觸類而長之故大。【案】廣大悉備，有天地人之道焉。故旨遠，百物不廢，物相雜，故曰文。亦天地人之文也。曲成萬物而不遺，言蹟不可亞，言動不可亂，故曲而中，肆極陳也。變通之謂事，百姓日用而不知，故肆而隱。荀子曰：多言則文，而類終日擬其所以言之，千舉萬變，其統類一也。是聖人之知也。文性惡因貳以

濟民行以明失得之報。〔注〕鄭康成曰：貳當爲式。見釋文案說。古文二。虞翻曰：二謂乾與坤也。〔案〕濟謂成既濟。民行失中，作易以濟之，得位則報以吉，失位則報以凶，成既濟，乃无失也。故濟民行。此第五篇言易出入乾坤，无所不備，變易而不易者也。

易之興也，其於中古乎？作易者其有憂患乎？〔注〕鄭康成曰：文王爲中古。見虞翻注引。文王囚而演易。見孔疏案漢書

藝文志：世歷三古。注：孟康曰：伏羲爲上古，文王爲中古，孔子爲下古。〔案〕文王增六爻，作卦爻之辭，故興於中古。作易謂繫卦爻之辭也。

是故履德之基也。〔案〕履者，禮也。踐而履之，故曰基。无禮則德不成，克己復禮，天下歸仁。此九卦者，文

王之所以服事殷而終其臣節者也。謙德之柄也。〔注〕虞翻曰：坤爲柄，柄本也。干寶曰：柄所以持物，謙

所以持禮者也。復德之本也。〔注〕虞翻曰：復初乾之元，故德之本也。案：元伏復初，確乎難拔，故曰本。恒德之固也。〔注〕

虞翻曰：立不易方，守德之堅固。案：恒，常也。恒厥德，始貞固，不恆則或承之羞。損德之脩也。〔注〕鄭康成曰：脩，治也。見釋文。苟爽

曰：懲忿窒慾，所以脩德，益德之裕也。〔注〕荀爽曰：見善則遷，有過則改之，德優裕也。困德之辯也。〔注〕

鄭康成曰：辯別也。遭困之時，君子固窮，小人窮則濫，德于是別也。井德之地也。〔注〕姚信曰：井養而不窮，德居地也。案：井爲德所居之地，勞民勸相，居德之地也。巽德之制也。〔注〕虞翻曰：巽風爲號令，所以制下，故曰德之制也。

履和而至。〔案〕說而應乎乾，故和而至。謙尊而光。〔注〕荀爽曰：自上下下，其道大光也。復小而辯於物。

〔注〕虞翻曰：陽始見，故小。乾陽物，坤陰物也。以乾居坤，故稱別物。案：陰陽之物，辯之於早。恆，雜而不厭。〔注〕荀爽

曰夫婦雖錯居不厭之道也。損先難而後易。【案】損以成益。故先難後易。益長裕而不設。【注】鄭康成曰。設大也。周禮考工記曰。中其莖。設其後。見桃氏疏。鄭彼注云。謂從中以卻稍大之後。虞翻曰。謂天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。故不設也。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。【案】困而不失其所享。故通。改邑故遷。不改井。故居其所。萬物絜齊。故稱爲伏爲入。故隱也。履以和行。謙以制禮。復以自知。恆以一德。【注】虞翻曰。禮之用。和爲貴。故以和行也。陰稱禮。謙三以一陽制五陰。萬民服。故以制禮也。有不善。未嘗不知。故自知也。恆德之固。立不易方。從一而終。故一德者也。損以遠害。【案】滿則招損。自損故遠害。向子平所謂貴不如賤。富不如貧者。正謂此也。見本傳申屠剛對策云。損益之際。孔父攸主者不全。淮南子曰。孔子讀易至損益。未嘗不憤然而歎曰。益損者。其王者之事與。事或欲以利之。適足以害之。或欲害之。乃反以利之。利害之反。禍福之門戶。不可不察也。人問文。益以興利。【注】荀爽曰。天施地生。其益无方。故興利也。困以寡怨。井以辯義。【案】困而不失其所享。致命遂志。所以寡怨也。不怨天。不尤人。居易俟命。无入不自得。何怨之有。辯義謂改邑不改井。各有宜也。巽以行權。【注】荀九家曰。巽象號令。又爲近利。人君政教進退釋利而爲權也。春秋傳曰。權者反於經。然後有善者也。桓十一年公羊傳文。此所以說九卦者。聖人履憂濟民之所急行也。故先陳其德。中言其性。後序其用。以詳之也。西伯勞謙。殷紂驕暴。臣子之禮有常。故創易道以輔濟君父者也。然其意義廣遠幽微。孔子指撮解此九卦之德。

合三復之道。明西北之於紂。不失上下。案此第六篇舉九卦以明文王居動皆易後之君子所宜察其德行者也。

易之爲書也。不可遠。【案】易廣大悉備。言尙辭。動尙變。制器尙象。卜筮尙占。舉而措之天下之民。謂之事業。故爲書不可遠也。書著也。其爲道也屢遷。【注】虞翻曰。遷。徙也。日月周流。上下无常。故屢遷也。【案】

一陰一陽之謂道。陰陽往來不窮。故屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。【注】虞翻曰。六虛。六位也。日月周流。冬則復始。【案】變動謂九六。六爻之動。由畫而變。而不居於六畫之位。故不居。六虛者。太極六爻一陰一陽之虛位也。終而復始。升降於六虛。所謂周也。陰陽上下。互相易位。故上下无常。剛柔相易。所謂易也。不可爲典要。唯變所適。【注】虞翻曰。典。常。要。道也。上下无常。故不可爲典要。【案】周易占變。故唯變所適。其出入以度。外內使知懼。【案】出入謂屈信消長也。出入有恆。故以度。陰陽出入。即聖人之所以爲出入者。入謂之內。出謂之外。爻象動內。吉凶見外。故使知懼也。又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。【注】虞翻曰。神以知來。故明憂患。知以藏往。故知事故。作易者其有憂患乎。干寶曰。言易道戒懼。所以懼以終始。歸无咎也。雖无師保切磋之訓。其心敬戒常如父母之臨己者也。案文王世子云。師也者。教之以事而喻諸德者也。保也者。慎其身以輔翼之而歸諸道者也。【案】初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。【注】馬融曰。方道也。易釋文。【案】初。始。率。循。辭。象。爻。辭。也。揆。度。方。陰。陽。之。道。也。陰。陽。變。易。故。不。可。爲。典。要。卦。氣。之。初。全。體。畢。具。故。率。辭。揆。方。盡。有。典。常。也。其。人。謂。聖。人。仁。見。仁。知。見。知。百。姓。不。知。唯。聖。人。知。之。而。不。失。其。

正。此所以必察乎其人。察乎德行者也。有聖人之一端。則可行聖人之一事。君子曰。甘受和白。受采忠信之人。可以學禮。此第七篇言易不可違非其人不能行也。

易之爲書也。原始要終。以爲質也。**【案】**終始。卦畫之終始也。原本要約。質體也。謂元發爲畫也。六爻相雜。

唯其時物也。〔注〕虞翻曰。陰陽錯居稱雜。時陽則陽。時陰則陰。故唯其時物。乾陽物。坤陰物。**【案】**時謂一卦之氣。發爲六畫者。故六位時成。爻之陰陽由於畫。故唯其時物。唯六畫之陰陽。發爲六爻之陰陽也。

畫自下上成。各以時變而爲爻。各隨其畫。若元則无方无體而不過不遺者也。呂覽曰。愛循惡義。文武

有常。聖人之元也。譬之若寒暑之序。時至而事生之。聖人不能爲時。而能以事適時。召類文。以事適時。用

九用六之謂也。其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。〔注〕干寶曰。初擬議之。故難知。卒終

成也。故易知。本末勢然也。案初上謂爻。若夫雜物撰德。辯是與非。則非其中爻不備。**【案】**雜物。謂陰陽也。撰

德。天地之撰。神明之德也。中爻。二至五。中四爻也。謂之中爻者。五上之中。二下之中。三四互體之中。中

四爻兼互體。故備也。噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半矣。〔注〕馬融曰。噫。辭也。

居處也。彖辭。卦辭也。**【案】**要約也。所居而安者。易之象。故居可知。彖者言乎象。君子居則觀其象。而玩

其辭。觀質可以知文。故思過半。二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠

者。其要无咎。其用柔中也。**【案】**二四皆陰。同互一卦。故同功。荀注。易凡互體。俱云同功。爲某。莊二十二

年左傳疏云。二至四。三至五。兩體交互。先

儒謂之五體

二中四非中二內四外故異位善不同也二得中故多譽四失中故多懼二應五故近多舉四

非五應反來應初五又乘之故遠而多懼也无咎謂四柔中謂二三與五同功而異位三多凶五多功

貴賤之等也其柔危其剛勝邪【案】三五俱陽同互一卦故同功五中在外三失中在內故異位五貴

得中故多功三賤失中故多凶三五陽位故柔危剛勝也此上所謂非中爻不備文易之爲書也廣大悉備【注】苟

爽日以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準故悉備也有天道焉有人道焉有地道焉兼三

才而兩之故六六者非它也三才之道也【案】道不可見始萌謂之才故三才之道天地人始兆之道

也謂晝道有變動故曰爻爻有等故曰物【注】陸績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥溼之變

人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻也【案】等貴賤之等物陰陽

之物也物相雜故曰文文不當故吉凶生焉【注】虞翻曰乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽

物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃有文章故曰文【案】不當謂陰陽失位吉凶者失得之象故

吉凶生卦畫爲質卦爻爲文原始要終以爲質謂畫之始終六爻相雜唯其時物畫之變爲九六而成

文章者文依質立質以文行是曰時物此第八篇言卦爻文質相依所謂剛柔立本變通趣時兼三才而廣大悉備矣

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪【注】鄭康成曰據此言以易是文王所作斷

可知矣見昭二年左傳疏是故其辭危【案】文王囚而演易有憂患故辭危危者使平易者使傾【案】陰消陽

長陽極陰生。无平不陂。无往不復。六十四卦。旁通反復。孟子所謂生於憂患。而死於安樂者也。其道甚大。百物不廢。**【案】**陰陽往來。无有窮已。廣大悉備者也。故其道甚大。百舉成數。廢休也。淮南子曰。輪轉而無廢。原文懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。**【案】**作易者有憂患。故懼以終始。成既濟定。故其要无咎也。此第九篇言文王作易以總上諸聖人也。

夫乾天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤天下之至順也。德行恆簡以知阻。**【案】**德行者。得乾坤之健

順而行之。易簡而知險阻也。謂聖也。文言傳君子行此四德。謂得而行之也。天地之道。恆久不已。至健至順。純陰純陽。恆

易簡而不險阻者。陰陽變化。皆自乾坤來。故知險阻。能說諸心。**【案】**得健順而行之。易簡而知險阻。故

能說諸心。以之修其身也。元伏復初。爲天地心。剛柔始交。出震交坎。而成屯矣。此言乾坤交。成諸卦。復

姤爲陰陽之始。屯蒙爲諸卦之先。舉一端而全經可知也。能研諸侯之慮。【注】虞翻曰。坎心爲慮。乾初

之坤。初爲震。震爲諸侯。**【案】**能研諸侯之慮。謂治國也。屯利建侯。所謂君子以經綸者也。定天下之吉

凶。成天下之亹亹者。【注】荀爽曰。亹亹。陰陽之微。可成可敗也。順時者成。逆時者敗。【案】此謂平天下

也。陰陽成六十四卦。故定天下之吉凶。陽陰皆起於初。自微及著。故成天下之亹亹者。禮器曰。是故天

時雨澤。君子達亹亹焉。鄭彼注云。君子愛物。見天雨澤。皆勉勉。勸樂。案勉勉勸樂。樂物之生也。義同。是故變化云爲。案通變之謂事。故變化

云爲。云運也。吉事有祥。注虞翻曰。祥。幾祥也。吉之先見者也。謂復初元吉也。象事知器。占事知來。案象

事知器象其事知其成也。見乃謂之象。形乃謂之器。占事未著而待占者占之。而知其方來。故知來。荀子曰。五寸之矩。盡天下之方也。不苟天地設位。聖人成能。案天地設位。謂健順也。天行健。位乎上。地勢順。位乎下。聖人成能。謂德行成而能說諸心以修身。能研諸侯之慮以治國。能定吉凶成慶。慶以平天下也。聖人與天地合德。法效天地以成其能。引伸觸類。能事畢矣。中庸曰。可以贊天地之化育。則可以與天地參矣。人謀鬼謀。百姓與能。〔注〕鄭康成曰。鬼謀謂謀卜筮於廟門也。見士冠禮疏。【案】謀及乃心。謀及卿士。謀及庶人。謀及卜筮。故人謀鬼謀。易則易知。簡則易從。故百姓與能。八卦以象告。爻象以情言。【案】六十四卦皆八卦之象。故八卦以象告。告示也。爻言變。象言象。聖人之情見乎辭。故爻象以情言也。剛柔雜居而吉凶可見矣。【案】謂畫也。剛柔交故雜居。爻者變動不居。剛柔立本。得失已兆。故吉凶可見。所謂居可知也。變通以利言。吉凶以情遷。【案】變則通。變通盡利。故以利言。情謂一陰一陽。天地人之至也。得則吉。失則凶。先得後失。則始吉終凶。先天後得。則始凶終吉。故以情遷也。是故愛惡相攻。而吉凶生。【案】愛惡謂情之得失也。得位相應。則交相愛。不則以得攻失。以失攻得。而吉凶生矣。攻擊也。遠近相取。而悔吝生。【案】遠謂非應。近謂應也。遠取近。則應爲非應。所取不得之應。近取遠。則應係於非應。不欲之應。而悔吝生焉。情僞相感。而利害生。案情僞謂得失。以情感情。有利无害。以僞感僞。有害无利。以情感僞。雖害亦利。以僞感情。雖利亦害。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。案凡易之情。謂得位者也。近謂

應相應之爻俱得位而一化一不化則不相得故凶應本相得間爻害之則悔且吝將叛者其辭慚案本得位而欲化者爲將叛叛倍也慚媿也爻效人事故辭亦如之中心疑者其辭枝案失位而變化不定者爲疑枝猶擬也荀子曰凡觀物有疑中心不定則外物不清吾慮不清則未可定然否也又曰心枝則无知傾則不精貳則疑惑并解吉人之辭寡躁人之辭多案得位不動者爲吉人失得妄動者爲躁人寡少也多重也誣善之人其辭游案陽爲善陰居陽位陽爲陰揜爲誣善游猶浮也緇衣曰大人不倡游言書曰而胥動以浮言恐沈於衆失其守者其辭屈案持一不惑曰守陽靜專以陽居陰爲失其守屈挫其志也孟子曰威武不能屈此第十篇言變易不易皆其簡易以總諸篇也

卷十六

周易說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍注鄭康成曰昔者聖人謂伏羲文王也見書序疏荀爽曰幽隱也贊見也干寶曰始爲天下生用蓍之法案幽深贊佐也幽贊謂易不可見聖人極深研幾以佐見之也神明者天地之神明易之元也生猶造也參天兩地而倚數注馬融曰五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也見孔疏倚依也見釋文案聖人以陰陽消息有始壯究而因爲之異其名自一至十奇以名陽偶以名陰

一至五爲生數。六至十爲成數。成數者生數之合也。生數三奇而二偶。故天得三合。一三五六八十合之。三十三地得兩合。二四七九合之。二十二陽大小數皆三。陰大小數皆二。故參天兩地而倚數數依地兩之立。六畫之數似失之。上言生著則此言大衍之數可知。非謂重卦倚鄭周禮賁氏注作奇觀變於陰陽而立卦。【案】數有陰陽之變。謂一變七二變八也。觀數變之陰陽。因以立卦畫之陰陽也。上言知此立卦。謂卦畫下乃言爻。虞云。謂立天之道曰陽與陰。乾剛坤柔。立本者卦。謂六爻似失之下。言生爻。此云立卦。謂卦畫不得豫言爻。天道陰陽乃以陰陽分屬天剛柔分屬地。以見六畫一陰一陽。陰陽剛柔互備耳。乾剛坤柔。乾陽物。坤陰物。發揮於剛柔而生爻。【案】剛柔謂畫發揮發動也。發揮於剛柔之畫。以生九六之爻。又有數无象。故言生。不言立。上言卦畫。故知此是由剛柔之畫生九六之爻。虞云。爲六也。似失之道有變動。故曰爻。易爻皆九六。七變之九。和順於道德而理於義。【案】道一陰一陽之道。太極也。德謂兩儀各得太極之陰陽。故謂之德。陰陽分則各有定位。故曰義理分也。合太極兩儀之道。道德立。六畫陰陽一定之位。故和順於道德而理於義。賈子曰。物所道始謂之道。所得以生謂之德。德之有也。以道爲本。德生理。理立則有各適之謂義。義者理也。道德說文上言卦畫及爻。故知此是定陰坤道德。謂乾以乾通坤。謂之理義。似失之。如其說是坤與乾通何。窮理盡性。以至於命。【案】理陰陽之位性。陰陽之性。性偏則不能當位。窮理盡性而陰陽各得其分矣。故以至於命。命陰陽一定之位。卽分也。窮理窮命之分。盡性性之不盡者使之盡。以各如其分。則一陰一陽六爻正而至於命矣。此卦所以成既濟而既濟定也。上言陰陽有一定之位。故知此言陰陽必各當其位。所謂乾道變化各正性命。復乎太極之體者也。蓋一陰一陽者太極之體命也。所謂和順於道德而理於義。陰

者也。咸象傳陸績注云。天地因山澤孔竅以通其氣。化生萬物也。紀瞻對策云。蓋聞陰陽升降。山澤通氣。義同陸。雷風相薄。水火不相射。〔注〕鄭康成曰。薄。

入也。陸績曰。射。厭也。并見釋文。【案】薄。迫也。天地之氣。以雷風相迫入也。淮南子天文云。陰陽相薄。感而爲雷。文選風賦注。引物理志云。風陰。

陽擊發氣也。水火之牡。火水妃也。故不相射。陰陽之氣。出入坎離。以坎離交也。素問天元紀大論云。八卦相。

錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。案相錯。謂成六十四。逆迎也。已往故數之順。自上而下。未來故

數之逆。自下而上。易氣從下生迎而上。以下爻爲始。知來者也。故逆數也。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。〔注〕荀九家曰。雷與

風雨。變化不常。而日月相推。迭有往來。是以四卦以義言之。天地山澤。恆在者也。故直言名矣。【案】萬

物以陽出。仲春之月。陽始出地。激而爲雷。而萬物動。羣蟄起。氣以雷發。以風行。風以氣布。和而爲雨。雨

自上下。故潤澤自下上。故說乾爲之君。號令皆發自乾元也。坤位中央。物皆麗焉。出於坤。藏於坤。萬物

之母也。樂記曰。地氣上齊。天氣下降。陰陽相摩。天地相蕩。鼓之以雷霆。奮之以風雨。動之以四時。煖之

以日月。而百化興焉。月令則其紀驗也。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。【案】帝。乾元也。乾元藏於

中宮。周乎八方。所在異名。而八卦稱焉。齊書王儉傳。太子問王儉曰。周易乾卦本施天位。而說卦云。帝

言帝出震。太子曰。天以運動爲德。君自體天居位。震雷爲象。豈體天所出。儉曰。主器者莫若長子。故受之以震。萬物出乎震。故亦帝所與焉。案儉不知帝爲乾元。故言之多滯。夫元之所在異名。八卦何一非

元乎謂之帝者言其氣之王出而乘時也明乎此而八卦可知矣夫豈帝自爲帝而卦自爲卦乎魏志注引管輅別傳難劉邵云輅不解古之聖人何以處乾位於西北坤位於西南夫乾坤者天地之象然天地至大爲神明君父覆載萬物生長焉則象成震齊乎巽則成巽豈舍帝而別有卦哉輅所云乾坤於乾坤之位矣此明堂之所由立乎震法易八卦王居周明堂若帝之十二月之所由紀晉書天文志之根原者謂元也此明堂之所由立乎震而周八卦也解在月令篇云昔伏羲始造八卦作三畫以象二十四氣黃帝因之初作調歷以象八風七十二候之所由驗也春秋考異郵冬至十一月陽之氣也陰合陽故八卦主八風相距各四十五日艮爲條風震爲庶風巽爲清風離爲萬物出乎震震東方爲景風坤爲涼風兌爲闕風乾爲不周風坎爲廣莫風七十二候解在月令篇也

也〔注〕虞翻曰出生也案說文云出達也〔案〕變帝言萬物者見乃謂之象形乃謂之器萬物者帝所爲也此所云八卦乃方位帝之所在爲卦因卽以卦名其方故復伸之云震東方也白虎通五行云椿動也其色青其音角角者躍也陽氣動躍其日齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也〔案〕絜猶清也齊整也巽爲白萬物茂長故清整也離也者明也萬物皆相見南方之卦也〔注〕虞翻曰離爲日爲火故明日出照物以日相見之案白虎通五行云南方之時萬物莫不章明南之言任也時爲夏夏強也丁者聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也〔注〕虞翻曰離南方故南面乾五之坤坎爲耳離爲明故以聽天下嚮明而治也〔案〕聖人謂乾元託位於五成坎藏於中宮成坎坎北方故南面聽察也天下不能盡觀而可盡聞故曰聽坎嚮離成既濟六位正故嚮明而治也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤〔注〕鄭康成曰坤不言方者所以言地之養物不專一也見孔疏虞翻曰坤陰无陽故

道廣布不主一方含宏光大養成萬物案白虎通五行云中宮其日戊己戊者茂也已者抑屈起其音宮宮者吐也土所以不名時者何地土之別名也。比於五行最尊故不自居部職也。又云土王四季居中宮者不名也。土豐度云陽始於亥形於丑乾位在西北陽祖微據始也。陰始於己形於未據正立位故坤位在西南陰也。正兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。〔注〕虞翻曰兌爲雨澤故說案釋名云秋就也言萬物成也。白虎通云秋位西方西方者陰始起萬物禁止金之爲言禁也其色白其音商商者強也其日庚辛說文云庚象秋時萬物庚庚有實也辛秋時萬物成而孰金剛味辛戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也。〔案〕西北戌亥陽伏於下屈而欲信與坤薄故坤上龍戰於野西北陽氣全伏故以乾爲西北之卦焉。猶言之象。坎者水也正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。〔注〕虞翻曰歸藏也。案水洊至暫坎故勞。白虎通云水位在北方。北方者伏方也。陽氣在黃泉之下任養萬物萬物所幽藏也。時爲冬冬之言終也。其音羽羽之爲言舒言萬物始孳其日壬癸釋名云壬妊也。陰陽交物懷妊也。癸揆也。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。〔注〕虞翻曰東北揆度而生乃出土也。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始者也。〔案〕帝之所在異名而萬物隨之。崔憬云帝者天之王是甲癸之間故萬物之所成終而所成始者也。〔案〕帝之所在異名而萬物隨之。崔憬云帝者天之王故謂之帝而卦象成之。故云而卦體明也。水地而卦義章。義皆是互言之而罔弗備矣。八卦方五行相生而坎水之後獨受以艮土者水之生木必資於土也。木金各二者方生之水不能生火火氣潤也。秋初之金不能生水水火氣燥也。木盛極則燥金盛極則潤而水火生焉。以畫言冬至陽生地中故坎陽在中至寅三陽將出地故陽在上所謂魚陸負冰象陽之上也。正東震雷出地萬物以生物生先長其根皆下行故陽在下所謂反生也。東南陽極陰伏故陰在初夏至陰從中生故陰在中正秋三陰故陰在上坤位中央无所不在西北爲乾純陽之伏也。五行者氣之轉八卦者氣之交何一非帝何一非元乎。

神也者妙萬物而爲言者也。〔案〕不見不聞无所不在故妙萬物而謂之神謂乾坤之元也。潛夫論曰是

故道之爲物也。至神以妙。其爲功至強。以大。天以之動。地以之靜。日以之光。月以之明。四時五行。鬼神。人民。億兆醜類。變異吉凶。何非氣然。動萬物者。莫疾乎雷。撓萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫熯乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物始萬物者。莫盛乎艮。【案】此言神之發見所在異名也。疾速也。燥煖皆乾也。澤雨澤藪澤也。地有藪澤。則物植繁。天時雨澤。則物得所潤澤也。水曰潤下。艮爲山。位東北。萬物更代之所。故終始萬物。白虎通曰。東方爲岱宗者何。言萬物相更代於東方也。南方爲霍山者何。霍之爲言護也。言太陽用事護養萬物也。西方爲華山者何。華之爲言穫也。言萬物成就可得穫也。北方爲恆山者何。恆者常也。萬物伏藏於北方有常也。中央爲嵩高者何。嵩言其高大也。巡狩文故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。【注】虞翻曰。乾道變化。各正性命。成既濟定。故既成萬物矣。【案】此言乾元坤元相交而成物也。逮與也。天地之氣以坎離交。故相與以雷風行。故不相悖。既盡也。

乾健也。【注】虞翻曰。精剛自勝。動行不休。故健也。坤順也。【注】虞翻曰。純柔承天時行。故順。案地勢地順天爲高下也。

震動也。【注】虞翻曰。陽出動行。案雷者動物之氣。巽入也。【注】虞翻曰。乾初入陰坎陷也。【注】虞翻曰。陽陷陰

中離麗也。【注】虞翻曰。日麗乾剛。艮止也。【注】虞翻曰。陽位在上。故止。兌說也。【注】虞翻曰。震爲大笑。

陽息震成兌。震言出口。故說。【案】訓名卦之義。凡合其義者。即可以其卦名之象。其卦即可以其義解。

之。

乾爲馬【案】乾健也。馬健行。故乾爲馬。五行志云：馬任用而疆力，鄭康成五周禮天子馬六種，法六爻也。

自乘至廐，二百一十六匹。法乾之策也。夏官校人掌王馬之政，辨六馬之屬，種馬一物戎馬一物齊馬一物，凡頌其馬而養乘之，三乘爲阜，三阜爲繫，六繫爲廐。注云：自乘至廐，共一物，道馬一物，田馬一物，駕馬一物，凡頌其馬而養乘之，三乘二百六十四匹。易乾爲馬，此應乾之策也。坤爲牛【案】牛任重，土畜也。五行傳云：思之不吝，是謂不聖，時則有牛。既鄭注云：牛畜地類也。庖人注云：牛屬司徒土也。震爲龍【案】龍所以象陽也。春分而出，秋分而潛，以雷動者也。故震爲龍。春秋元命苞云：龍之爲言，萌也。陰中之陽也。說文云：龍，鱗蟲之長，能幽能明，能細能巨，能短能長，春分而登，天秋分而潛，淵。巽爲雞【注】荀九家曰：應八風也。風應節而變，變不失時。雞時至而鳴，與風相應也。【案】雞木畜。說文云：雞，知時畜也。五行傳：貌之不直，人注云：雞屬宗伯木也。疏云：雞爲貌，雞又知時，故屬木。月巽爲之者，象時氣也。月令春其蟲鱗，震爲令，夏食蟲與雞注云：雞木畜，賁子胎教云：雞者東方之性也。巽爲之者，象時氣也。月令春其蟲鱗，震爲象物，孚甲將解，夏其蟲羽，離爲雉，羽也。高誘云：盛陽用事，鱗散而羽，案春陽氣出地，甲散爲鱗，至夏陽氣盛而上騰，故蟲羽，陽者揚也。飛之象也。巽春夏之交，雞應時而鳴，象氣之信，雖能飛而不高，飛象陰之未萌而陽未極也。故巽爲之。坎爲豕【案】豕，穢也。水畜也。五行傳：聽之不聰，時則有豕。既注云：豕畜之居閑衛而聽豕，司空水也。月令注云：豕，水畜也。說文云：豕，穢也。方言云：豬，關東西或謂之豕。案伯鄭司農注云：司空雅有豕白，蹄蒸涉波矣。傳云：將久雨，則豕進涉水波。箋云：豕之性，能水，是豕又應雨。離爲雉【案】離爲文明，亦爲離別。雉，鳥之文明而有別者。離爲之，則雉其火畜與。說文云：雉，有十四種，案雉書謂之華蟲。云：土贊用雉者，取其耿介，交有時，別有倫也。又案書大：艮爲狗【注】荀九家曰：艮止，主守禦也。案說文：傳華蟲黃也。離爲雉，而華蟲黃者，亦黃離元吉之義也。艮爲狗【注】荀九家曰：艮止，主守禦也。案說文：日狗叩也。叩氣吠以守，秋官犬人疏云：說卦艮爲狗，卦在丑，艮爲止，以能吠守止人，則屬艮以能言，則屬兌。兌爲言，故也。故五行傳云：言之不從，則有犬。獻此蓋鄭義。史記秦本紀以狗繫蠱，正義云：狗陽畜。

也。此取艮止之義。五行傳注云：天畜之以口，吠守者，屬言。兌爲羊。〔注〕鄭康成曰：其畜好剛，鹵疏。案賈庈人注及月令注，皆以爲金並以其口吠，故屬之兌也。子胎教云：羊者西方之性也。義本此。高誘淮南子注：以爲土畜，五行傳云：視之不明，時則有羊。既注云：羊畜之遠視者，屬視。月令注及庈人注，並以爲火畜，皆望文立義也。

乾爲首，坤爲腹，震爲足，巽爲股，坎爲耳，離爲目，艮爲手，兌爲口。〔案〕天者陰陽之宗，萬物資始，故爲首。首

者一身之始，身之最尊者也。說文云：天，顛也。項顛也。故虞坤厚載物，故爲腹，包含萬物，不嫌清濁也。素

問曰：腹者至陰之所居。論語文：震陽在下，動行，故爲足。五行貌屬木，足所以動容貌也。五行志云：木東

之木爲觀，其於五事威儀容貌亦可。脛本曰股，股髀也。巽爲進退，一陰在下爲歧，象股之有偶也。內聽

之謂聰，坎水內明，故爲耳目者，氣之清明者也。離火外照，坎伏其中，是爲童子。五行傳云：聽之不聰，是

不明，是謂不聰，厥罰恆煥。注云：聽曰水，水主冬，冬氣藏，藏氣失，故恆寒也。視曰火，火主夏，夏氣長，長氣失，故恆煥也。皆本此爲義。艮止，陽在上象反震，故爲手。兌西方

金，於五事爲言，口所以出辭氣也。五行傳注云：言

乾，天也，故稱乎父。坤，地也，故稱乎母。震一索而得男，故謂之長男。巽一索而得女，故謂之長女。坎再索而

得男，故謂之中男。離再索而得女，故謂之中女。艮三索而得男，故謂之少男。兌三索而得女，故謂之少

女。〔案〕天主施尊而不親，地主生親而不尊，乾坤相通而生六子，故稱父母，索交索也。

乾爲天，爲圓。〔注〕宋衷曰：乾動作不解，天亦轉運動作轉運，非圓不能，故爲圓。〔案〕積陽爲天，積陰爲地，

天者羣物之祖也，圓周也，乾圓坤布，周流无竟者也。說文云：圓，天體也。淮南子：天文爲君爲父。〔注〕虞

翻曰貴而嚴也。成三男。故爲父也。【案】至尊之卦。以君臣言。則爲君。以父子言。則爲父。君者臣之天。父者子之天。夫者妻之天也。爲玉爲金。【案】乾陽天德。剛健純粹。故爲玉爲金。鄭玉府注云。玉陽精之純。剛難消。說文云。金久蘊不。生衣百鍊不輕。从革不達。白虎通曰。金者精和之至也。王者德義之至也。考黜禮統曰。天之爲言鎮也。神也。陳也。珍也。施生爲本。運轉精神。功效陳列。其道可珍重也。爾雅釋文引。爲寒爲冰。【案】乾西北伏積陰之地。故爲寒爲冰。陽伏陰下。爲陰所薄而成冰也。劉向曰。盛陽雨水溫暖而湯熱。陰氣脅之。不相入。則轉而爲雹。盛陰雨雪凝滯而冰寒。陽氣薄之。不相入。則散而爲霰。故沸湯之在閉器。而湛於寒泉。則爲冰。及雪之消。亦冰解而散。此其驗也。見五乾位西北。陽伏於下。陰薄於外。猶沸湯之在閉器。湛於寒泉也。大戴曾子天圖云。陽氣勝。則散爲雨露。陰氣勝。則凝爲霜雪。陽之專氣爲電。陰之專氣爲霰。霰者一氣之化也。注云。穀梁說曰。霰者陰脅陽之象。霰者陽脅陰之符也。鄭月令注云。陽爲雨。陰氣脅之。凝爲霰。義並同。爲大赤。【注】虞翻曰。太陽爲赤。案白虎通三正云。赤者盛陽之氣也。釋名云。赤赫也。太陽之爲良馬。【注】虞翻曰。乾善故良也。【案】有德而行健。馬之良也。孔子曰。驥不稱其力。稱其德也。爲老馬。【注】荀九家曰。言氣衰也。息至已必當復消。故爲老馬也。爲瘠馬。【注】荀爽曰。多筋幹也。王虞曰。健之甚者。爲多骨也。崔憬曰。骨爲陽。肉爲陰。乾純陽骨多。故爲瘠馬。爲駁馬。【注】宋衷曰。天有五行之色。故爲駁馬也。案駁馬色不純。梅福云。一色成體。謂之純。白黑雜合之謂駁。詩駉篇疏云。樊光孫失於爾雅。虞云。駁馬能食虎豹。取其至健也。則字當作駁。爲木果。【案】木讀爲剛毅。木訥之木。果如讀由也。果之釋畜云。駁如馬。佶牙食虎豹。說文同。从馬交聲。爲木果。【案】木讀爲剛毅。木訥之木。果如讀由也。果之

果皆陽剛質直之性也。或說木果木實果剝而復生陽伏地中似之剝上碩果正謂孤陽長爲果陽極成孰將落之象也。

坤爲地爲母。〔注〕虞翻曰柔道靜成三女能致養故爲母。案說文云元氣初分輕清陽爲天重濁陰爲地萬物懷任交易變化也。爲布。〔注〕崔憬曰徧布萬物於致養故坤爲布。〔案〕布施也陳列也天行健

又天地云地者易也言養萬物懷任交易變化也。故園地勢坤故布帛布泉取義於此。釋名云布布也布列衆縷爲經以緯橫成之也。又太古衣皮女

爲泉布所以通貨財外府注云布泉也布讀爲宣布之布其藏曰泉其行曰布取名於水泉其流行無不徧是布帛布泉皆取布施之義左傳奉之以玉帛杜注云坤爲布帛虞泰象傳注云坤富稱財皆以

布帛布泉爲說也董子云爲人臣者法地之道暴其形出其情以示人高下險易堅柔剛柔肥臞美惡累可就財也故其形宜不宜可得而財也爲人臣者比地貴信而悉見其情於主主亦得而財之此亦

爲布之義也。爲釜爲吝嗇爲均。〔案〕釜孰五味土生五行故爲釜吝其也貪也嗇積也愛嗇也坤藏萬物土爰稼穡爲積聚陰性貪故吝嗇也均平徧也无所不載故均均或作旬十日爲旬旬亦徧也。鄭均人注

均今書亦有作旬者內則注云易說卦坤爲均今亦或作旬說文云旬徧也十日爲旬。爲子母牛。〔注〕荀九家曰土能生育牛亦含養故爲子母

牛也。案坤純陰爲牝說文云牝畜母也。爲大輿爲文。〔案〕坤厚載物故爲大輿樂由天作禮以地制樂由中出故靜禮

自外作故文文者地之理也爲衆。〔注〕虞翻曰物三稱羣陰爲民三陰相隨故爲衆也。〔案〕坤者含宏

光大萬物致養故衆爲柄。〔案〕柄本也管子曰地者萬物之本原諸生之根菀也其於地也爲黑。〔注〕

崔憬曰坤十月卦極陰之色。案北方謂之黑黑釋名云晦也說文云火所熏之色然則坤藏於離故黑與。

震爲雷。〔注〕虞翻曰太陽火得水有聲故爲雷也。〔案〕陽氣欲信激而成雷謂之雷者象其回轉也。淮南

子天

文云陰陽相薄感而爲雷激而爲霆論雷虛云雷者太陽之爲龍〔注〕虞翻曰駢蒼色震東方故爲
激氣也說文云靈陰陽薄動靈雨生物者也從雨晶象回轉形爲龍〔注〕虞翻曰駢蒼色震東方故爲
駢舊讀作龍上已爲龍非〔釋文云龍虞千作駢案周禮犬人用駢可也注云故書駢作龍爲玄黃〔注〕
虞翻曰天玄地黃震天地之雜物故爲玄黃〔孔疏云震爲玄黃取其相雜而成蒼色也爲勇〔注〕千寶曰專花之通名鋪爲
花貌謂之敷〔案〕象春生之氣也仲春之月桃始華華勇也大過枯陽生華取震象也說文云專布也
華之爲專取其數布也釋草云華莖也莖榮也說文云專艸木華爲大塗〔注〕王虞曰大塗萬物所出
也或从艸从夸則專本字專或體勇假借字專則形似之訛也爲長子〔注〕虞翻曰乾一索故爲長子爲決躁〔注〕崔憬曰取其剛動在下故爲決躁也爲蒼簣
見御覽爲長子〔注〕虞翻曰乾一索故爲長子爲決躁〔注〕崔憬曰取其剛動在下故爲決躁也爲蒼簣
竹〔注〕荀九家曰蒼簣青也震陽在下根長堅剛陰爻在中使外蒼莖也〔案〕釋文云簣或作琅通爲萑
葦〔注〕荀九家曰萑葦兼葭也根莖叢生蔓衍相連有似雷行也大爲蘆長成乃名爲葦葦木疏云蘆
或謂之葦至秋堅成則謂之萑其於馬也爲善鳴爲馵足〔注〕虞翻曰爲雷故善鳴也馬白後左足爲馵震爲足爲左
初陽白故爲馵足〔案〕白虎通三正云十二月之時萬物始牙而白白者陰氣乾鑿度爲作足〔案〕震動
起故作足爲的類〔注〕虞翻曰的白類額也〔案〕震爲反生陽在初故的類說文一引作的云明也一引
作的其於稼也爲反生〔注〕宋衷曰陰在上陽在下故爲反生謂泉豆之類戴甲而生〔案〕稼者種穀
之總稱種之曰稼斂之曰穡謂之稼者有似嫁女相生穡愛也言愛惜而收斂之也凡物皆反生言稼
舉衆多也反生猶倒生也〔反即倒凡物生皆先長根後乃戴甲而出即人亦倒生陽在下其究爲健爲蕃
也淮南子原道云倒生挫傷注云草木首地而生故曰倒生其究爲健爲蕃

鮮【案】究極也。陽由初息至三成乾故健。物極必反。震化成巽。天地變化。草木蕃出。震齊巽。萬物畢達。故蕃鮮。鮮明也。出震齊巽。四月消息爲乾。故其究爲健。爲蕃鮮。

巽爲木爲風【注】宋衷曰。陽動陰靜。二陽動於上。一陰安靜於下。有似於木也。案巽位東南。與震通。震發

陽燥而生。陸績曰。風土氣也。巽坤之所生。故爲風。亦取靜於本而動於末也。【案】物理志曰。風陰陽

擊發氣也。風賦注。陰陽之氣以雷動。以風行。呂覽曰。大聖至理之世。天地之氣合而生風。音律爲長女。

【注】荀爽曰。柔在初爲繩直。【注】翟元曰。上二陽共正一陰。使不得邪僻。如繩之直。案淮南子時則云。

而不爭。修爲工。【注】荀爽曰。以繩木。故爲工。虞翻曰。爲近利市三倍。故爲工。子夏曰。工居肆爲白。爲長。爲

高【案】陰在初故白。白虎通曰。白者陰氣。三正爲風。爲繩直。故長。風行天上。柔以時升。故高也。爲進退。

爲不果。【注】荀爽曰。風行无常。故進退。風行或東或西。故不果。案巽初陰柔失正。故進退不果。震初陽

爲臭。【注】虞翻曰。臭氣也。風至知氣。巽三入艮鼻。故爲臭。繫曰。其臭如蘭。其於人也。爲寡髮。【注】鄭康

成曰。宣髮取四月靡草死。髮在人體。猶靡草在地。見車人疏。案釋文云。寡本又作宣。虞云。爲白。故宣髮。

髮。案說文云。髮。根也。巽初陰柔。故髮落。爲廣額。【案】廣當作黃。釋文云。鄭作黃。震的額。故巽黃。額坤初之乾。地色黃。爲多白眼。

【注】虞翻曰。爲白。離目上向。則白眼見。故多白眼。爲近利市三倍。【案】陰性貪。初陰故近利。乾坤交易。

一陰得二陽。故市三倍。謂策數也。其究爲躁卦。【案】躁卦謂震。

坎爲水〔注〕宋衷曰坎陽在中內光明有似於水

案說文云水準也北方之行象衆水並流中有微陽之氣也

爲溝瀆爲隱伏〔注〕虞

翻曰以陽闢坤水性流通故爲溝瀆也陽藏陰中故爲隱伏也爲矯輳爲弓輪〔注〕宋衷曰曲者更直

爲矯直者更曲爲輳水流有曲直故爲矯輳虞翻曰可矯輳故爲弓輪坎爲月月在於庚爲弓在甲象

輪其於人也爲加憂爲心病〔注〕虞翻曰兩陰夾心爲多眚故加憂爲勞而加憂故心病爲耳痛爲血

卦爲赤〔案〕耳勞多眚故痛病也管子曰水者地之血氣如筋脈之流通者也水地陽陷陰中陰疑

陽故爲血卦白虎通曰十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者盛陽之氣也三正坎十

一月卦故赤其於馬也爲美脊〔注〕宋衷曰陽在中央馬脊之象也爲亟心〔注〕崖憬曰取其內陽剛

動故爲亟心也案坎水流疾陽動於中說文云亟敏疾也爲下首〔注〕荀爽曰水之流首卑下也爲薄蹠〔注〕荀九家曰薄

蹠者在下水又趨下趨下則流散流散則薄故爲薄蹠也爲曳〔注〕宋衷曰水摩地而行故曳其於輿

也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心〔注〕虞翻曰眚敗也坤爲大車坎拆坤體故爲車多眚

也水流瀆故通坤爲夜以坎陽光坤故爲月也水流潛竊故爲盜也陽剛在中故堅多心棘棗屬也

離爲火爲日爲電〔注〕荀爽曰陽外光也鄭康成曰取火明也久明似日暫明似電也〔案〕淮南子曰天

地之襲精爲陰陽陰陽之專精爲四時四時之散精爲萬物積陽之熱氣生火火氣之精者爲日積陰

之寒氣爲水水氣之精者爲月天文又曰陰陽相薄爲雷激揚爲電壁形爲中女〔注〕荀爽曰柔在中

也爲甲冑爲戈兵〔注〕虞翻曰外剛故爲甲乾爲首巽繩貫甲而在首上故謂冑兜鍪也乾爲金離火斷乾燥而鍊之故爲戈兵也其於人也爲大腹〔注〕虞翻曰象日常滿如妊身婦故爲大腹〔案〕坎伏離中懷妊之象故大腹爲乾卦〔注〕虞翻曰火日燥燥物故爲乾卦案乾鄭云當爲幹陽在外能幹正也爲鼈爲蟹爲羸爲蚌爲龜〔注〕鄭康成曰皆骨在外人見梓疏虞翻曰此五者皆取外剛內柔也其於木也爲科上稿〔注〕宋衷曰陰在內則空中木中空則上科稿也案釋文云稿鄭作槁說文云槁木枯也稿釋也槁本字稿假借字

艮爲山〔注〕宋衷曰二陰在下一陽在上陰爲土陽爲木土積於下木生其上山之象也爲徑路〔注〕虞

翻曰艮爲山中徑路震陽在初則爲大塗艮陽小故爲徑路案震陽在初萬物出震故爲大塗艮陽小始萬物故爲徑路艮象反震也爲小

石〔注〕陸績曰艮剛卦之小故爲小石也案春秋說題辭云周易艮爲山爲小石石爲門闕〔案〕成終

成始萬物所出入故爲門闕爾雅曰觀謂之闕白虎通五祀云門以閉藏自固也水經穀水注引白虎

名云闕闕也在門兩旁中央闕然爲道也此言其形也穀水注引穎容說云闕者上有所失下得書之於闕所以求論鑿於人故謂之闕矣爾雅疏引白虎通云闕者何闕疑也此言其義也周禮謂之象魏

太宰注鄭司農云象魏闕也高誘淮南子注云門闕高崇鬼鬼然故曰鬼闕又云魏闕者王者門外闕所以懸教象之書於象魏也魏魏高大故曰魏闕蓋懸治象則曰象魏魏然則曰魏又謂之觀者萬民觀焉

爲果蓏〔注〕宋衷曰木實謂之果草實謂之蓏桃李瓜瓞之屬皆出山谷也案艮陽極成孰爲闕

寺〔注〕宋衷曰闍人主門寺人主巷艮爲止此職皆掌禁止者也案周禮闍人掌守王之中門之禁寺

其出入之事而糾之鄭注云闍人司昏晨以啓閉者寺之言侍也釋文云寺亦作闍爲指〔注〕虞翻曰艮手多節故爲指爲狗〔注〕虞翻曰指屈

伸制物故爲拘舊作狗上已爲狗字之誤爲鼠〔注〕虞翻曰似狗而小在坎穴中故爲鼠案說文云鼠穴蟲之總名爲黔喙之屬〔注〕馬融曰黔喙肉食之獸謂豺狼之屬黔黑也陽玄在前也案說文云喙口也釋文云黠也其於木也爲堅多節〔注〕虞翻曰陽剛在外故多節松柏之屬

兌爲澤〔注〕宋衷曰陰在上令下溼故爲澤也爲少女爲巫〔注〕虞翻曰坤三索位在末故少也乾爲神

兌爲通與神通氣女故爲巫案乾坤以山澤通氣兌爲口舌以言事神說文云巫祝也女能事無形以主贊詞者从示从人口一曰爲口舌〔案〕兌爲金主言舌所以出音聲別滋味也白虎通云舌能知味

舌在口所以兌爲口爲巫〔案〕兌爲金主言舌所以出音聲別滋味也白虎通云舌能知味

言也別味也亦通氣之義也爲毀折〔案〕毀缺也折斷也兌陰在上故缺正秋金能斷物故折也爲附

決〔注〕虞翻曰乾體圓故附決也案附麗也兌附於乾成决猶山附於地爲剝故曰附決其於地也爲剛鹵〔注〕虞翻曰乾二陽

在下故剛澤水潤下故鹵案說文云鹵西方謂之鹵爲妾〔注〕虞翻曰三女少位賤故爲妾爲羊〔注〕

虞翻曰羔女使皆取位賤故爲羔舊讀以震駝爲龍艮拘爲狗兌羔爲羊皆已見上此爲再出非孔子

意也震已爲長男又言長子謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中少明女子各當外

成故別見之此其大例者也案虞以羔爲女使羔當即稟之假借秋官司厲云其奴男子入於罪隸女

又云妾有舉女子給事之得接於君者妾與女稟皆有舉女子兌爲少女秋主刑也

周易序卦傳

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者，唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。〔注〕荀爽曰：謂陽動在下，造生萬物於冥昧之中也。屯者，物之始生也。〔注〕王肅曰：屯剛柔始交而難生，故爲物始生也。疏：物生必蒙。

故受之以蒙。蒙者蒙也，物之穉也。〔注〕鄭康成曰：蒙，幼小之貌。齊人謂萌爲蒙也。物穉不可不養也。

〔注〕鄭康成曰：言孩稚不養，則不長也。故受之以需。需者，飲食之道也。〔注〕荀爽曰：坎在乾上，中有離象，水火交和，故爲飲食之道也。飲食必有訟，故受之以訟。〔注〕鄭康成曰：訟，猶爭也。言飲食之會恒多爭也。〔案〕象豕爲酒，非以爲禍也。而獄訟益繁，故禮之初，始諸飲食，訟必有衆起，故受之以師。師者，衆也。〔注〕荀九家曰：坤爲衆物，坎爲衆水，上下皆衆，故曰師也。凡制軍萬有二千五百人爲軍，天子六軍。

大國三軍，次國二軍，小國一軍。軍有將，皆命卿也。二千五百人爲師，師帥皆中大夫，五百人爲旅，旅帥

下大夫也。〔案〕淮南子兵略云：人有衣食之情，而物弗能足也。故羣居雜處，分不均求，不澹則爭，爭則強。天下萬人，搖動有聖人勃然而起，乃討強暴，平亂世，夷險除穢，兵之所由來者遠矣。衆必有所比，故受之以比。比者，比也。〔案〕比猶親也。地得水

而柔，水得地故流，故比也。比必有所畜，故受之以小畜。物畜然後有禮，故受之以履。〔案〕既庶則富之，既富則教之，履而泰，然後安，故受之以泰。泰者，通也。〔注〕姚信曰：安上治民，莫過於禮。有禮然後泰，泰

然後安也。荀爽曰：謂乾來下降，以陽通陰也。物不可以終通，故受之以否。〔案〕交通者，情也。不可通者，

禮與分也。禮定而情通，情通而分定。分定然後上下安，物不可以終否，故受之以同人。與人同者，物必

歸焉。故受之以大有。【案】同人親也。親則不否。大有衆也。親故有衆。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。必有事。故受之以蠱。蠱者。事也。【案】庶民子來。則萬事舉。有事然後可大。故受之以臨。臨者。大也。【注】宋衷曰。事立功成。可推而大也。物大然後可觀。故受之以觀。【注】虞翻曰。臨反成觀。二陽在上。故可觀也。案荀爽云。陽稱大。謂一陽大升。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。噬者。合也。【注】虞翻曰。頤中有物食。故合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者。飾也。致飾然後亨。則盡矣。故受之以剝。剝者。剝也。【注】虞翻曰。分剛上文柔。故飾。荀爽曰。極飾反素。文章敗。故爲剝也。【案】亨。獻也。進也。鄭文云。亨。鄭許兩反。著誠去僞。禮之經也。四暢交於中。而發作於外。君子動其本。然後致其飾。致飾於外。中美盡矣。白賁之所以无咎也。詩曰。衣錦尙絀。惡其文之著也。故君子之道。闇然而日章。小人之道的然而日亡。【案】京氏傳云。上九積陽素尚。全身遠害。貴其正道。然云。古之學者爲己。今之學者爲人。君子之學也。以美其身。小人之學也。以爲禽犢。說苑反賁云。孔子卦得賁。意不平。子張問。孔子曰。賁。非正色也。是以歎之。吾聞之。丹漆不文。白玉不雕。寶珠不飾。何也。賁有餘者。不受飾也。義本此。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。【案】淮南子曰。動而有益。則損隨之。故易曰。剝之不可遂盡也。故受之以復。積薄而厚。積卑爲高。故君子日孳孳以成輝。小人日快快以至辱。【注】荀爽曰。則不妄矣。故受之以无妄。【案】知之未嘗復行。故不妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。【注】荀爽曰。物不妄者。畜之大也。畜積不敗。故大畜。【案】富與貴。是人之所欲也。不以其道得之。不處也。所謂无妄。物畜然後可養。故受之以頤。頤

者養也。〔注〕虞翻曰：天地養萬物，聖人養賢以及萬民，不養則不可動，故受之以大過。〔注〕虞翻曰：人頤不動則死，故受之以大過。物不可以終過，故受之以坎。坎者陷也，陷必有所麗，故受之以離。離者麗也。〔案〕孔子曰：陽三陰四位之正也，故易卦六十四分而爲上下，象陰陽也。夫陽道純而奇，故上篇三十，所以象陽也。陰道不純而偶，故下篇三十四，所以法陰也。乾坤者陰陽之根本，萬物之祖宗也。爲上篇始者，尊之也。離爲日，坎爲月，日月之道，陰陽之經，所以終始萬物，故以坎離爲終。咸恆者，男女之始，夫婦之道也。人道之興，必由夫婦，所以奉承祖宗爲天地主也。故爲下篇始者，貴之也。既濟未濟爲最終者，所以明戒慎而存王道。乾鑿度文：鄭注云：夫物不可窮，理不可極，故王者亦常則天而行。鄭康成曰：陽起於子，陰起於午，天數大分，以陽出離，以陰入坎。坎爲中男，離爲中女。太乙之行，出從中男，入從中女，因陰陽男女之偶，爲終始也。見後漢書崔駰傳注：王應麟以此爲康成易注。案崔駰達旨云：易稱合注：鑿度曰：陽起於子，云云，則彼自引乾鑿度注以證陽出陰入。王應麟遂以此爲鄭可觀而後有所合，故能扶陽以出，順陰以入。李賢注云：鄭合注：鑿度曰：乾鑿度太乙行九宮，鄭彼注云：太乙者北辰之神名也，居其所曰太乙，常行於八卦日辰之間。注：天四維以八卦神所居，亦名之曰宮。天乙下居，猶謂之子出巡狩，省方岳之事，每率則復太乙。下天八卦之宮，每四乃還於所居，中央者北辰之宮，天乙所居，故因謂之九宮。天數大分，以陽出，以陰入，陽起於子，陰起於午，是以太乙下行九宮，從坎宮始，自中央而從坤宮，坤母也，又自此而從震宮，震長男也，又自此而從巽宮，巽長女也，所行者半矣，還息於中央之宮，既又自此而從乾宮，乾父也，又自此而從兌宮，兌少女也，又自此而從艮宮，艮少男也，又自此而從離宮，離中女也，行則周矣，上游息於太乙。天與李賢所引正合。彼蓋約鄭義也。以陽出離，以陰入坎，當作以陽出坎，以陰入離，而終於坎之義也。

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。〔注〕干寶曰：錯，施也。此詳言人道。三剛六紀有自來也。人有男女陰陽之情，則自然有夫婦配合之道。有夫婦配合之道，則自然有剛柔尊卑之義。陰陽化生，血體相傳，則自然有父子之親，以父立君，以子資臣，則必有君臣之位。故有上下之序，有上下之序，則必禮以定其體，義以制其宜。明先王制作，蓋取之於情者也。上經始於乾坤，有生之本也。下經始於咸恆，人道之首也。易之興也，當殷之末世，有妲己之禍，當周之盛德，有三母之功，以言天不地不生，夫不婦不成，相須之至。王教之端，故詩以關雎爲國風之始，而易於咸恆，備論禮義所由生也。夫婦之道，不可以不久也。故受之以恆。恆者，久也。物不可以久居其所，故受之以遯。遯者，退也。物不可以終遯，故受之以大壯。物不可以終壯，故受之以晉。晉者，進也。〔案〕進當以漸，如日之升，壯則傷，其進銳者其退速，進必有所傷，故受之以明夷。夷者，傷也。傷於外者必反於家，故受之以家人。家道窮必乖，故受之以睽。睽者，乖也。〔案〕國之本在家，故必反其家。家道窮，謂父不父子，子不兄，兄不弟，弟不夫，夫不婦，不婦，竝后匹嫡，而禍亂作矣。故家人有嚴君焉。父子，兄弟，夫婦，正家而天下定也。乖必有難，故受之以蹇。蹇者，難也。物不可以終難，故受之以解。解者，緩也。緩必有所失，故受之以損。損而不已，必益。故受之以益。益而不已，必決。故受之以夬。夬者，決也。決必有所遇，故受之以姤。姤者，遇也。〔案〕遷善益

也。改過則夫剛長乃終。陽極則陰來。故決必有遇。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。【案】善則馨聞於上。惡則腥聞於天。聚必升也。桀紂困。湯文亦困。升必困也。困德之辯。井德之地。困不失其所亨。反身修德。故受以井。井泥宜墊。故受以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。【案】張而不弛。文武弗能。弛而不張。文武弗爲。一張一弛。文武之道也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。【案】巽爲進退。兩巽相隨。隨所處也。君子无入不自得。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。【注】虞翻曰。兌爲講習。故學而時習之。不亦說乎。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。【注】虞翻曰。風以散物。故離也。【案】節止也。風行水上。故離。水歸於澤。則止不離也。節而信之。故受之以中孚。【案】法制有常。故信不欺於物。物亦信焉。故中孚有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟。終焉。【案】窮則變。變則通。未濟思所以濟之。周而復始矣。

乾剛坤柔比樂師憂〔注〕虞翻曰乾剛金堅故剛坤陰和順故柔比五得位建萬國故樂師三失位與尸故憂臨觀之義或與或求〔注〕荀爽曰臨者教思無窮故爲與觀者觀民設教故求也屯見而不失其居蒙雜而著〔注〕虞翻曰陽出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜〔案〕發蒙育德故著也震起也艮止也〔注〕虞翻曰震陽動行故起艮陽終止故止損益盛衰之始也〔案〕損盛之始益衰之始亦平陂往復之義也大畜時也无妄災也〔案〕山澤通氣大雨時行故時天命不祐故災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也〔注〕虞翻曰坤衆在內故聚升五不來之二故不來謙三位賤故輕豫薦樂祖考故怡怡或言怠也〔案釋文云怠虞作怡案怡與來爲韻作怡是也〕噬嗑食也賁无色也〔注〕虞翻曰頤中有物故食賁離日在上五動巽白故无色也兌見而巽伏也〔案〕兌陰見巽陰伏也隨无故也蠱則飭也案說而動隨不必有事故无故蠱者事也故飭振民育德先甲後甲皆飭也月令曰田事既飭先定準直農乃不惑〔案釋文云飭鄭作飾義通大戴盛德篇云德盛則剝爛也復反也〔案〕爛熟也柔變剛故爛陽反初故反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也〔注〕虞翻曰誅傷也離日在上故晝明入地中故誅泰初之五爲坎故通困三遇四故相遇咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也〔注〕虞翻曰相感者不行而至日月久照四時久成故久也渙散故離節制數度故止震動出物故緩蹇險在前故難睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也〔注〕虞翻曰離女在上故外家人女正位乎

內故內否反成泰。泰反成否。故反其類。終日乾乾。反復之道。大壯止陽。陽故止。遯陰消陽。陽故退也。大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。〔注〕虞翻曰。五陽並應。故衆夫婦同必。故親也。〔案〕火炎上。去故鼎亨飪。故取新也。小過過也。中孚信也。豐多故。親寡旅也。〔案〕釋文云。豐多故。衆家以此絕句。苟本

〔注〕虞翻曰。五以陰過陽。故過信及豚魚。故信豐大故多。旅无容。故親寡。六十四卦皆先言卦。乃道

其指。至旅體離。四焚棄之行。又在旅家。故獨先言親寡。而後言旅。離上而坎下也。小畜寡也。履不處也。

〔案〕火就燥。炎上。水流溼。潤下。密雲不雨。故寡。履虎尾。故不處也。需不進也。訟不親也。〔注〕虞翻曰。險

在前。故不進。天水違行。故不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。〔注〕虞翻曰。顛殞也。

頂滅澤中。故顛也。兌爲女。艮爲男。反成歸妹。巽成兌。故女歸待艮。成震乃行。故待男行也。頤養正也。既

濟定也。〔注〕虞翻曰。既濟六爻得位。定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。〔注〕虞翻曰。歸妹人之終始。

女終於嫁。從一而終。故女之終也。否艮爲男位。否五之二。六爻失正。而來下陰。未濟主月晦。乾道消滅。

故男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。〔注〕虞翻曰。以乾決坤。以剛決柔也。乾爲君子。

坤爲小人。乾息故君子道長。坤體消。故小人道憂。自大過至此八卦。不復兩卦對說。大過死象。兩體姤

夬。故次以姤。而終以夬。言君子之決小人。故君子道長。小人道憂。〔案〕千寶云。凡易既分爲六十四卦。以

又爲序卦。以明其所承受之義。又重爲雜卦。以易異次第。雜卦之末。又改其例化而裁之。存乎變是故聖人之於天下也。同不是異。不非百世以俟聖人而不惑。一以貫之矣。